

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும்
முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ் 1921-2020

அக்டோபர் - 2020
ஐப்பசி
விலை ₹ 15

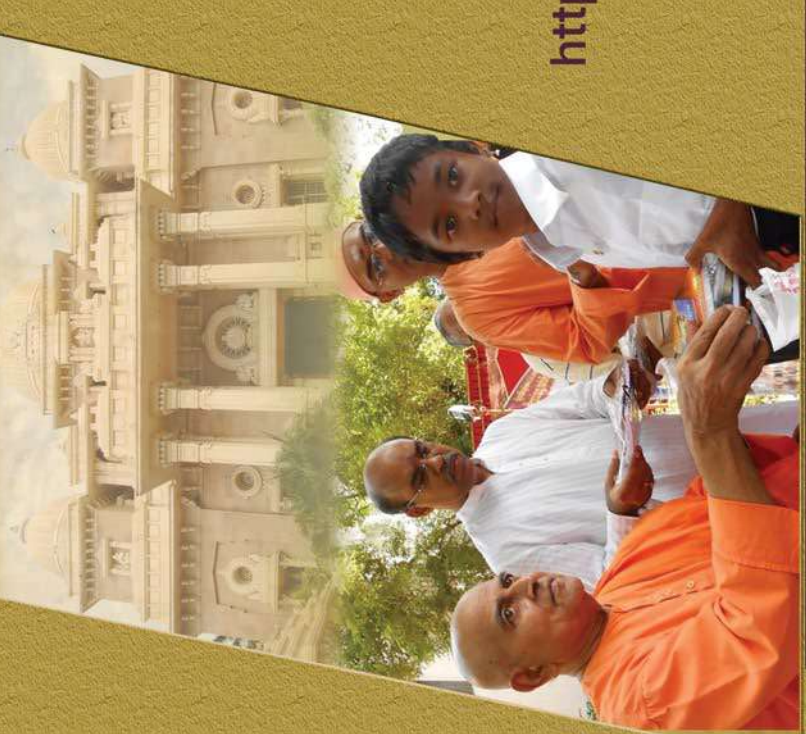

1

மக்கள் சேவையில்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண
மடத்துடன் சேர்ந்து
செயலாற்ற உங்களை
வரவேற்கிறோம்!

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் - ஐப்பசி - அக்டோபர் 2020

2

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் மாத இதழ் 1921-2020

f t i /ramakrishnamath

மேலும் விவரங்களைக் காண்க: chennaiamath.org

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், 31, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. Ph : 2462 1110. email : mail@chennaiamath.org

❖ கல்விச் சேவை

❖ மருத்துவச் சேவை

❖ பத்திரிகை - புத்தக வெளியீடு

❖ கலாச்சாரம் - ஆன்மிக மேம்பாடு

❖ கிராமப்புற மேம்பாடு

இணைய தளம் மூலமாகவும்
நன்கொடை அளிக்கலாம்.

<https://donations.chennaiamath.org>

உன்னை யாரும்
படைக்கவில்லை; நீயே
உன்னைப் படைத்துக்
கொண்டாய். இதுவே
வேதாந்தம்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 100 இதழ் 10
அக்டோபர் 2020 சார்வரி ஸ்ரீ ஐப்பசி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி 'ம' (மகேந்திரநாத் குப்தர்) - சுவாமி சேதனானந்தர்
- 7 விஜயநீபம்: ஏற்றம் பெறுவோம்; ஏற்றம் பெறச் செய்வோம்!
- 8 சக்தி வழிபாடு - சாமவேதம் சண்முக சர்மா
- 10 மனிதனை மேன்மையாக்கிய கல்விமுறை - சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 14 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள் 14 - சுவாமி பஜனானந்தர்
- 17 மனிதர்களின் வகைகள் - திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்
- 18 ஸ்ரீசரஸ்வதியைப் போற்றும் மதுச்சந்தல் - ம.ஜெயராமன்
- 19 நான் தினமும் காண்கிறேன் - சக்திமைந்தன்
- 20 தெய்வக் கனவுகள் உணர்த்துவது என்ன? - ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஷ்வரானந்தர்
- 23 கல்வி தானம் - பி.எஸ்.சர்மா
- 24 மண்ணைக் காக்கும் தெய்வங்கள் - க.ஜெயராமன்
- 26 ஓவியம் : மணியம் செல்வன்

- 28 அபிராமி அன்னையின் திருவடித் தாமரைகள் - முனைவர் முத்தையா சுப்பையா
- 30 உயிர்பெறும் மீட்கப்படும் சிலைகள் - அமிர்தன்
- 31 ஜவகை சக்திகள் - அனூராதா
- 32 இளம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு... - க.வெங்கடேசன்
- 34 ராமநாதபுரம் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சேவை
- 35 பிரார்த்தனை பற்றி அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி - சுவாமி கமலாத்மானந்தர்
- 36 எடுத்தது கண்டனர்; இற்றது கேட்டனர்! - டாக்டர் சுதா சேஷ்யன்
- 38 வயல் நடுவே சயனித்திருக்கும் விஷ்ணு! - வீரமணி வீராசாமி
- 39 ஒரு மகானின் ஆசி - சுவாமி கமலாத்மானந்தர்
- 40 அருட் கோயிலும் அன்னை வருகையும் - மாலன்
- 44 கொல்லூர் மூகாம்பிகை - நந்தகோபாலன்
- 46 படக்கதை : ராமபிரசாதர் பகுதி 2
படம் : தாரிணி பாலகிருஷ்ணன்
- 50 ஹால்ஸ் யோகம்: என்ன கொண்டு வந்தீர்கள்? - ராஜிவ் குமார்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவார்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math,
No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புவர்கள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த 'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.
மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

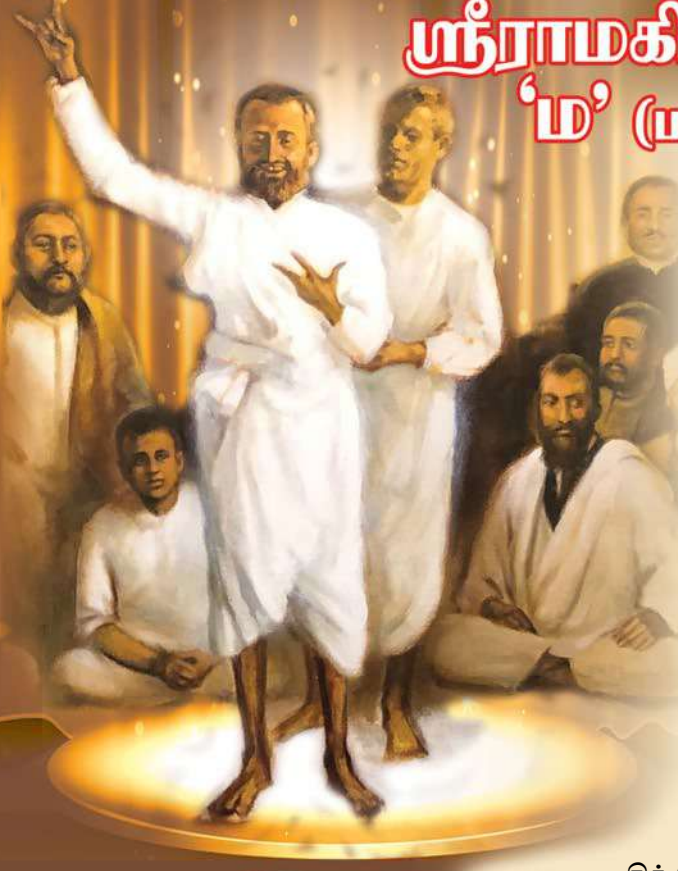
Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and
Published by Swami Vimurtananda on behalf of
Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and
Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited,
No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014
and Published at Sri Ramakrishna Math Trust,
No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai-600004.

Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி 'ம' (மகேந்திரநாத் குப்தர்)

‘ம’ எனப்படும் மகேந்திரநாத் குப்தர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் இல்லறச் சீடர்களில் ஒருவர். இவர் முற்பிறவியில் மஹாபிரபு சைதன்யரின் சீடர்களில் ஒருவராக இருந்ததை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தமது தெய்விகக் காட்சியில் கண்டுள்ளார்.

தனது பெயரை முழுமையாகச் சொல்ல விரும்பாத அளவுக்கு இவர் தன்னை மறைத்துச் சேவை ஆற்றினார். ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவர் பக்தர்களுக்கு அருளிய உபதேசங்களை முழு மனதோடு கேட்டு, குறிப்பெடுத்துக் கொள்வார். அந்தக் குறிப்புகளே பிற்காலத் தில் விரிவாக்கம் பெற்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் என்று மக்களின் ஆன்ம தாகத்தைத் தீர்த்து வருகின்றன.

குருதேவரைப் பற்றி அவரது அனுப வங்கள் சிலவற்றை சுவாமி சேதனானந்தர் தருகிறார்:

இறைவனுடன் தங்களை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்பவர்களின் மனதில் காமினீ - காஞ்சனம்

உள்ளிட்ட எல்லாவித உலகப் பற்றுகளும் நீங்கிவிடுவதோடு, அவர்களது மனமும் சதா இறைசிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்துவிடும்.

பொதுவாக மனிதர்கள் பெயர், புகழ், இன்ப நாட்டம், சொத்து, சுகம் போன்றவற்றால் உலகத்தோடு பின்னிப் பிணைந்திருக்கின்றார்கள். இவற்றின் மீதான பற்று நீங்கினால்தான் இறை உணர்வு மேலோங்கி எழும். இதனாலேயே ஆன்மிகத்தை நாடுபவர்கள், தனது மனதை முழுமையாக இறைவனிடம் அர்ப்பிக்க ஏதுவாக துறவறம் மேற்கொள்வதுண்டு.

ஆனால் இல்லறத்தார்களுக்கு ஆன்மிகத் தாகம் இருந்தாலும், முழுமையாக உலகாயத விஷயங்களை விட்டு விடமுடியாது. ஏனெனில் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்குக் குடும்பப் பொறுப்புகளும், சமூகக் கடைமைகளும் உள்ளன. இதனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், தற்போதைய காலக் கட்டத்திற்கேற்ப இல்லறத்தாருக்கு ஒரு பாதையைக் காண்பித்துள்ளார். ‘தண்ணீரில் படகு செல்லலாம். ஆனால் படகில் தண்ணீர் ஏறக்கூடாது. ஆன்மிக நாட்டம் உடையோர் உலகில் வாழலாம். ஆனால் அவர்களிடம் உலகப் பற்று இருக்கக் கூடாது. தாமரை இலைத் தண்ணீர் போல உலகப் பற்றின்றி, ஒரு கையால் இறைவனின் திருவடித்தாமரையைப் பற்றிக் கொண்டு கடமைகளில் ஈடுபட வேண்டும்’ என்று உபதேசித்துள்ளார்.

தமது இல்லற பக்தர்கள் சிலரின் வாழ்வை இந்தக் கருத்துகளின் அடிப்படையிலேயே குருதேவர் உருவாக்கியும் உள்ளார்.

‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்’ நூலை உலகிற்குத் தந்ததன் மூலம் வரலாற்றில் அழியாப் புகழ் பெற்ற ‘ம’ என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் மகேந்திரநாத் குப்தர் இத்தகைய தவ வாழ்வை மேற்கொண்ட இல்லறவாசி ஆவார். பக்தர்கள் பொதுவாக, இந்த உலகப் பற்று நீங்க வேண்டுமானால், “ ‘ம’-விடம் செல். அவருக்கு எவ்வாறு மனதிலிருந்து உலகப் பற்றை நீக்கி இறை சிந்தனையில் மூழ்க வைக்க முடியும் என்று தெரியும்” என்று கூறுவதுண்டு. அவரைச் சென்று சந்திக்கும் பக்தர்களிடம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைத் தவிர்த்து வேறு எதையுமே பேசமாட்டார். ‘ம’ தமது வாழ்வில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடன் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை மட்டுமே அவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்.

ஒரு முறை ஜோசபின் மெக்லவுட் எனும் சுவாமிஜியின் மேலைநாட்டு

நாம் நமது தேவைகளை மட்டுமே கவனத்தில் கொள்கின்றோமே தவிர, நமது திறன்களைப் பற்றி ஒருபோதும் சிந்திப்பதில்லை. - நெப்போலியன்

சிஷ்யை 'ம'-விடம், 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி உங்களது அனுபவம் என்ன?' என்று கேட்டார்.

'ம'-வின் பதில்: 'குருதேவர் எப்போதும் இறையணர்வுடனேயே இருந்தார். அந்த நிலையிலிருந்து அவர் ஒருபோதும் விலகியதில்லை. நாங்கள் நாள் முழுவதும் 24 மணி நேரமும் இதைப் பார்த்துண்டு. இறைவனை அறிந்த சாதாரண ஞானியால் இது இயலாது. மனித உடல் தரித்த அவதாரங்களால் மட்டுமே இது சாத்தியம். சச்சிதானந்தம் தமது உடல் மூலமாக பூமியில் அவதரித்துள்ளதாக அவரே கூறியிருக்கிறார்.

'ஒரு முறை அவரே என்னிடம், "கிருஸ்து, சைதன்ய தேவர் மற்றும் நான் அனைவரும் ஒன்றே, ஒரே உருவம்" என்று கூறினார். அவ்வாறு அவர் தனது உண்மையான நிலையை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டபோது இவ்விதம் பேசுவது இறைவனா, கோயில் பூசாரியா என்று நாங்கள் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி விடுவோம்.'

மிஸ். ஜோசப் மெக்லவுட்: 'அவர் எவ்விதம் உங்களிடம் பேசுவார்?'

'ம'-வின் பதில்: 'குருதேவர், "உலகத்தின் சக்தியான லோக மாதாவே என் வாய் மூலம் பேசுகிறார்" என்று கூறுவார். அவரது உள்ளுணர்வு, ஆன்ம உணர்வு அவ்வாறு வெளிப்பட்டது எனலாம். பல சமயங்களில், "நான் நூலறிவு இல்லாதவன், ஆனால், பின்னாலிருந்து லோக மாதா, அறிவு சார்ந்த விஷயங்களைக் குவியல்களாக என் மூலம் வெளிக்கொண்டு வருகிறார்" என்பார்.

ஒரு முறை பக்தர் ஒருவர் 'ம' -விடம், "நீங்கள் மிகவும் பாக்கியசாலி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடன் நெருங்கிப் பழகும் வாய்ப்பு பெற்றவர். நீங்கள் அவரைத் தொட்டுச் சேவை செய்துள்ளீர்கள்" என்றார்.

அதற்கு 'ம', "நீங்கள் அப்படி எண்ணாதீர்கள். அவரது சொத்து மற்றும் சக்திகள் யாவும் அவரது பிள்ளைகளுக்குக் குடும்பச் சொத்தாக வரும்.

"அதாவது விவேகம், வைராக்கியம், ஞானம், பக்தி, அன்பு ஆகியவையே அவரது சொத்துக்கள். அவரைப் பற்றியே எப்போதும் நினைக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கு இந்த ஆன்மிகப் பண்புகள் யாவும் அவரின் ஆன்மிகச் சொத்தாக மலரும்" என்றார்.

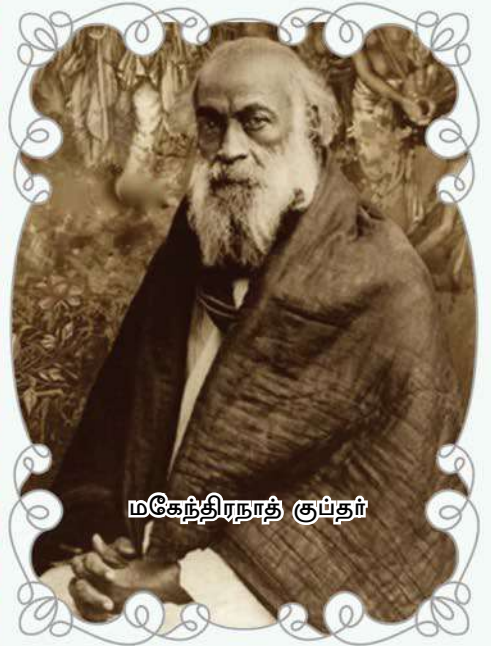
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி 'ம' பேசும்போதெல்லாம் அவருக்கு உடல் உணர்வே வராது. பெயர் மற்றும் உருவ நிலைகளைக் கடந்து, கூட்டைவிட்டு வெளியேறி எல்லையற்ற இறைவனோடு ஐக்கியமாவதற்குத் துடிக்கும் பறவை போன்ற ஆன்ம நிலையில் 'ம' இருப்பார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் அவருக்கு பக்தி மற்றும் அன்பு மிகச் சிறந்ததாக இருந்ததால், அவற்றின் தாக்கம் அவருடைய பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டிருப்பவரிடமும் எதிரொலிக்கும்.

ஒரு நாள் 'ம' குருதேவரைப் பற்றி இவ்விதம் விவரித்தார்.

1. தன்னுடைய தாயைத் தேடி அலையும் 5 - வயது குழந்தையைப் போலவே குருதேவர் இருப்பார்.

2. குருதேவர் இயல்பாகவே மலர்ந்து தனது மணத்தைப் பரப்பும் ஓர் அழகிய மலர் போன்றவர்.

மகேந்திரநாத் குப்தர்

3. குருதேவர் பிற விளக்குகள் ஏற்றப் பயன்படும் கனன்று கொண்டிருக்கும் நெருப்பு போன்றவர்.

4. குருதேவர் எப்பொழுதும் தேவ கானத்தையே இசைக்கும் தெய்விக வீணை போன்றவர்.

5. குருதேவர் அமைதியான, தூய, நீல நிற, சச்சிதானந்தக் கடலில் ஆனந்தமாக நீந்திக் களிக்கும் பெரிய மீன் போன்றவர்.

6. புயற்காற்றில் தனது கூட்டை இழந்துவிட்ட பறவை ஒன்று, எல்லையற்ற அன்பின் வாசலில் உட்கார்ந்தபடி, எல்லையற்றவரின் புகழைப் பாடிக் கொண்டே மேலும் கீழும் ஆனந்தமாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் பறவை போன்றவர்.

இவ்வாறு பலவிதமாக குருதேவரை வர்ணித்த பிறகும் 'ம'விற்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை. எல்லையற்ற குருதேவரைப் பற்றி வர்ணிக்க இந்த அனைத்து உவமைகளும் இயலாதவையே, அவரைப் பற்றி வர்ணிக்க வார்த்தைகளால் இயலாது என்ற முடிவுக்கு வந்தார். 'ம' எப்போதும் குருதேவரின் சிந்தனையிலேயே மூழ்கி, அவரது தாமரைத் திருவடிகளில் தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தவர். அவரது மிகச் சிறந்த படைப்பான 'அமுதமொழிகள்' மூலம் அழியாப் புகழ் பெற்றவர்.

[ஆதாரம்: They lived with God]

தமிழில்: சு.பிரகதா

ஏற்றம் பெறுவோம்; ஏற்றம் பெறச் செய்வோம்!

ஆசிரியர் பக்கம்

‘ஒன்றாகச் செயல்படுங்கள். ஒன்றாகப் பேசுங்கள். உங்கள் மனங்கள் ஒத்த கருத்துடன் நிலவட்டும். முன்னாளில் தேவர்கள் யாகத்தில் எப்படித் தங்கள் பங்கை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அப்படியே ஒற்றுமையாகச் செயல்படுங்கள்!’

‘உங்கள் பிரார்த்தனை ஒத்த கருத்துடன் விளங்கட்டும். உங்கள் கூட்டங்கள் ஒற்றுமையாக நடைபெறட்டும். உங்கள் எண்ணங்களுடன் மனமும் ஒற்றுமையாக இருக்கட்டும். உங்களுக்காக, பொதுவான பிரார்த்தனையை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். உங்களுக்காக, பொதுவான ஆஹுதியால் வழிபடுகிறேன்.

‘உங்கள் சங்கல்பம் ஒன்றுபட்டதாக இருக்கட்டும். உங்கள் உணர்ச்சி ஒன்றுபட்டதாக இருக்கட்டும். உங்கள் சிந்தனை ஒன்றுபட்டதாக இருக்கட்டும். உங்களிடையே அற்புதமான இயைபு நிலவட்டும்.’

ஸம்வனன ஸூக்தத்தில் வருகின்ற பிரார்த்தனைகள் மேற்கண்டவாறு அமைந்துள்ளன.

‘ஸம்’ என்றால் பொது. ‘வனன’ என்றால் சங்கல்பம்.

சமுதாயமே பொதுவான சங்கல்பத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அதனால் சமுதாயம் நலம் பெறும் என்பதை ஸம்வனன ஸூக்தம் காட்டுகிறது. ரிக் வேதத்தின் கடைசி ஸூக்தமாக (10.191) இது வருகிறது.

மனம் பல்வேறு விஷயங்களில் சிதறிக்கிடந்தால் அது தன் வலிமையை இழந்து தவிக்கிறது. மாறாக அந்த வலிமைகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்க்க முடியுமானால், அதுவே ஓர் அரிய சக்தி படைத்ததாக மாறுகிறது. அத்தகையவன் எதிலும் வெற்றி பெறுகிறான். அதுபோன்றே குடும்பத்திலுள்ள அங்கத்தினர் யாவரும் ஒத்த குறிக்கோளில் இணைந்திருந்தால் அந்தக் குடும்பம் சாதனை படைக்கிறது. அவ்வாறே ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் ஒன்றுபட்டு உழைத்தால் அது மேன்மை பெறுகிறது. இதை மனதில் வைத்தே மகாகவி பாரதியார்,

‘பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – வாழ்க வாழ்க

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே – ஜய ஜய ஜய ஜய ஜய ஜய

பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே’

– என்று பாடினார். பாரதியார் தன் வாழ்வில் ஒரு போதும் இனம், மொழி, மதம் போன்ற பாகுபாட்டையெல்லாம் பாராட்டியதில்லை.

‘செப்புமொழி பதினெட்டுடையான் எனினும் சிந்தனை ஒன்றுடையான்’ என்று பாடிய அவர் பன்மொழி வித்தகர்.

பாரதியாருக்கு தமிழ், ஆங்கிலம், சம்ஸ்கிருதம், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம், பிரெஞ்சு ஆகிய ஏழு மொழிகள் நன்றாகப் பேசவும் எழுதவும் தெரியும் என ஓர் ஆய்வு குறிப்பிடுகின்றது. இவற்றைத் தவிர பாரதிக்குப் பேசினால் புரிந்து கொள்ளத் தெரிந்த மொழிகளாக உருது, லத்தின், கிரேக்கம், கன்னடம், மராத்தி, வங்காளம் போன்றவை இருந்திருக்கின்றன.

ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஈச, கேன உபநிஷதங்கள், பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் உள்ளிட்ட பலவற்றைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். தமிழிலிருந்து பல விஷயங்களை வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். இவ்விதம் பல மொழிகளைக் கற்றுத் தேர்ந்தவர்களால் தன் தாய்மொழியை மேலும் வளப்படுத்த முடியும் என்பது அனுபவப்பூர்வமாக உணர முடிகிறது.

ஏனெனில், ஒரு மொழியின் வளர்ச்சிப் பாதையானது பேச்சு, எழுத்து, புரிதல், விளக்கம் எனும் படிக்களைக் கொண்டது. மேலும் மொழியானது, அதைப் பேசுகின்ற இனத்தின் கலை, வரலாறு, அரசியல், சமூகநிலை, பழக்கவழக்கம், ஒழுக்கநெறிகள், எண்ணங்கள் போன்ற பல வாழ்வியல் விழுமியங்களையும் பண்பாட்டு நிலைகளையும் வெளிப்படை விளக்கமாகவும் உள்முகச் செய்திகளாகவும் கொண்டு விளங்குகிறது.

எனவே, ஒரு மனிதனுக்குச் சிறப்பை அளிப்பதாகவும், சிறப்பை வெளிப்படுத்துவதாகவும் திகழ்கின்ற மொழியைக் கற்பதென்பது தனது தாய்மொழியோடு மட்டும் இருந்துவிடாமல் மற்ற மொழிகளையும் அவற்றிலுள்ள உன்னதங்களையும் கசடறக் கற்று சிறப்புற வேண்டும். அதன்பிறகு,

‘யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்’

– என்று பாரதி முழங்கியதைப் போன்று முழங்குவதன் மூலமாகவே ஒருவர் தனக்கும் தன் தாய்மொழிக்கும் பெருமை சேர்க்க முடியும். அதன் பிறகு,

‘எல்லோரும் ஓர்குலம் எல்லோரும் ஓர் இனம்

எல்லோரும் இந்திய மக்கள் எல்லோரும் ஓர்நிறை

எல்லோரும் ஓர்விலை எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்’

– என்ற பெருமித உணர்வு வரும். அந்த உணர்விலிருந்து உழைப்பும் அதிலிருந்து சமுதாய ஏற்றமும் வெளிப்படும்.

எனவே, பாரதத்தின் 135 கோடி ஜனங்களும் ஒரே மனத்தினராக, ‘பாரத சமுதாயம் மேன்மையுறச் செய்ய வேண்டும்’ என்ற குறிக்கோளில் சங்கமித்தால் உலகத்திற்கொரு ஒப்பிலாத சமுதாயமாக நம் பாரதம் மலரும். ❖

சக்தி வழியாடு

படைப்பில் அம்மா என்ற தன்மையில் தெய்விகம் உள்ளது. எனவேதான் அத்தன்மையைப் போற்றி மகிழும் தத்துவ குணம் நம் பாரத நாட்டுச் சம்பிரதாயமாக உள்ளது.

‘தாய்மை’ என்பது உந்து சக்தி, வாத்தல்யம், பாதுகாப்பு, பொறுமை ஆகிய குணங்களின் கூட்டாகும். இந்த நான்கையும் வாழ்க்கை முழுவதும் நமக்கு அளிக்கும் ஓர் அன்புருவானது நமக்குத் துணையாக, நிழலாக, அரவணைப்பாக இருந்தால், அதைவிட ஆறுதல், தைரியம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் வேறு என்ன இருக்க முடியும்?

தினமும் இந்தத் தாயின் சன்னிதியில் இருக்கும் பாவனையை நாம் உணருவதே ஜகதம்பாளின் வழிபாடாகப் புகழ் பெற்றுள்ளது.

உலகிற்கும் அதன் தோற்றத்திற்கும் காரணமான சக்தி எப்போதும் தன் வாத்தல்யத்தை இயற்கையின் உருவில் அளித்து வருகிறது. இந்த விரிந்து பரந்த பிரபஞ்சத்தை வழிநடத்தும் அந்த மகா சைதன்யம் உலகெங்கும் வியாபித்துக் காத்து வருகிறது. இந்த வில்வ சைதன்யத்தின் ‘இயக்கும் சக்தி’, ‘வாத்தல்யம்’ முதலான சக்திகளை உணர்ந்து, அந்த சைதன்யத்தை ஜகதம்பாள் என்று போற்றி வழிபட்டார்கள் மகரிஷிகள்.

இயற்கையின் உருவில் உள்ள இந்தச் சைதன்யம் ‘பெற்ற தாயை’ விட எவ்விதம் நம்மைக் காத்து வருகிறது என்பதைக் கவனித்தால் இந்த ஸ்ரீமாதாவின் தத்துவம் நமக்குப் புரியும்.

ஒரு ஜீவாத்மாவானது, தாயின் கர்ப்பத்தில் புகுந்தபின், சிறிது சிறிதாக முழு உடலைப் பெற்று கருப்பையிலிருந்து

வெளிவருகிறது. இந்த நிலையில் பெற்ற தாயானவள் அன்பையும் பொறுமையையும் ஊட்ட முடியுமே தவிர உடலின் தயாரிப்பு முறையை அவள் ஏற்படுத்த இயலாது.

பின், அந்த கர்ப்பத்திலிருந்து உயிருக்கு எந்த ‘இயற்கையான சைதன்யம்’ ஓர் உருவத்தை வரைந்து வெளிப்படுத்து

வாழ்வின் வளமைக்கு ...

[கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைத் தினமும் படித்து மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் எண்ணம் வலிமை பெறும். வாழ்வும் சிறக்கும்]

★ எனது இந்த எல்லையற்ற வாழ்வில் எல்லாம் ஒழுங்காகவும் முழுமையாகவும் நிறைவாகவும் இருக்கின்றன. என்னைப் படைத்த இறைசக்தியோடு நான் சேர்ந்தே இருக்கிறேன்.

★ பிரபஞ்சத்தின் சக்தி வழங்கும் வளமைப் பெருக்கத்தை அப்படியே உள்வாங்குவதற்குத் திறன் படைத்திருக்கிறேன்.

★ நான் கேட்பதற்கு முன்பே என் தேவைகளும் தார்மிக ஆசைகளும் பூர்த்தியாகின்றன.

★ தெய்வத்தின் பாதுகாப்பும் வழிகாட்டுதலும் எனக்கு இருக்கிறது. எனக்கு நன்மை அளிப்பனவற்றையே நான் தேர்வு செய்கிறேன்.

★ எல்லோருக்கும் நிறையவே கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் மற்றவர்களின் வெற்றியைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

★ என்னுள் வளமை உணர்வு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது என்பதைப் பிரதிபலிக்கும் விதமாக என் வருமானம் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது.

★ எல்லா திசைகளிலிருந்தும் எல்லோரிடமிருந்தும் எனக்கு நன்மைகள் வந்து சேருகின்றன.

★ என் உலகில் எல்லாம் சரியாகவே இருக்கின்றன. [LOUISE L HAY's AFFIRMATION for PROSPERITY]

கிறது? அது பிறப்பெடுத்து இவ்வுலகுக்கு வந்தபின் அந்தச் சிசுவின் உடலுக்குள் எந்நேரமும் ஓடியபடி, உயிருக்கும் வாழ்வுக்கும் காரணமாகிறது என்று கவனித்தால் அந்த மகா சைதன்யத்தை 'அம்மா' என்று அழைக்காமல் இருக்க முடியுமா?

அந்த அம்பாளையே 'சர்வ சைதன்யரூபா' என்று தேவி பாகவதம் வர்ணிக்கிறது.

கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் முதல் தாவரங்கள், விலங்குகள் வரை அனைத்திற்கும் ஒரு மகா விஸ்வ நியமத்தைத் தோற்றுவித்து, நடத்துவிக்கும் சைதன்யமே ஒவ்வோர் உயிரிலும் பிரகாசிக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அறிந்தனர் மகரிஷிகள்.

அம்பாளைத் தனது சொந்தத் தாயெனப் போற்றி வழிபட்டு உபாசிக்கும் இந்தத் 'தாய்மை' பாவனையினால் நம் தனிமனித நடத்தையில் ஒரு சிறு குழந்தையிடம் இருக்கும் நிர்மலமான கள்ளங்கபட மற்ற தன்மை, தைரியம், பாதுகாப்பு போன்றவை கிடைக்கின்றன. விஸ்வ ஜனனியின் மடியில் நம்பிக்கையோடு அமர்ந்திருக்கும் ஆறுதலும் இதமும் கிடைக்கிறது.

பும் ரூபம் வா ஸ்மரேத்தேவீம்
ஸ்த்ரீ ரூபம் வா விசின்தயேத்

அதவா நிஷ்கலம் த்யாயேத் சச்சிதானந்த விக்ரஹாம்

- விஸ்வ சைதன்யத்தை புருஷ ரூபமாகவோ, ஸ்த்ரீ ரூபமாகவோ, எந்த உருவமும் இல்லாத நிர்ஞண தத்துவமாகவோ தியானிக்கலாம்.

அப்படியானால், அந்தச் சைதன்யத்தின் இலக்கணம் என்ன?

சத்தியம், ஞானம், அனந்தம் (எல்லையில்லாதது) என்று அதன் இலக்கணத்தை உணருகிறோம். இம் மூன்று குணங்களோடு இருக்கும் விஸ்வ சக்தியோடு, ஒரு தனிமனிதனின் சைதன்யம் ஒன்றுபடும்போது அம்மனிதனிடம் இருக்கும் சக்தி அபரிமிதமாக, மதி நுட்பம் பெற்று விரிவடைகிறது.

அந்த ஒன்றுபடும் செயலே தியானம், பூஜை, யோகம் போன்ற முறைகளாக ஏற்பட்டன.

'இயக்கும்' காரண சக்திகளுக்கு மூலமான ஸர்வ சைதன்ய ரூபினியில் சக்தி பலவிதங்களில் காணப்படுகிறது.

எத்தனை சாந்தமோ, அத்தனை ரௌத்ரமும் உள்ளது. பஞ்ச பூதங்களிலும் இயற்கையிலுள்ள வேறுபட்ட சக்திகள் பளிச்சென்று தென்படுகின்றன. உதாரணமாக தாகத்தைத் தீர்த்து பிராணனைக் காப்பாற்றும் ஜல தேவதையில் பேரலையின் தீவிரம் இருப்பதில்லையா?

இயற்கைக்கு (பிரகிருதி) இந்த இரு வேறுபட்ட பக்கங்களும் இருக்கின்றன. அப்படியானால், இந்த ரௌத்ர பாவனையானது படைப்பில் கெடுதல்களை விலக்குவதற்கும், சாந்த பாவனை நல்லவற்றைக் காப்பதற்கும் உபயோகப்பட வேண்டுமென்று நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும்.

இந்தப் பிரார்த்தனை 'துஷ்ட சிஷுணை. சிஷ்ட ரக்ஷணைக்காக' தெய்வத்தை வேண்டுவது.

உலகின் படைப்புக்கான காரண சக்தியில் உள்ள வேறுபட்ட அம்சங்களே ஜகதம்பாளின் பலவித வடிவங்களாகக் காட்சியளிக்கின்றன.

யோசிப்பதும், பின் அதனை வெளிப்படுத்துவதுமான பௌதிகப் பேச்சுச் சக்திகளை 'சரஸ்வதி' என்கிறோம்.

போஷணை, செல்வம் என்ற 'குண' சக்திகளை 'லட்சுமி' தேவியாக, 'செயல்' ரூப சக்தியை 'துர்கா'வாக, கால சக்தியை 'காளி'யாக எனப் பல பெயர்களால் அழைத்து பலவித சக்திகளின் தத்துவங்களை உணர்ந்து கொள்கிறோம்.

இந்தச் சக்திகளை முழுமையாக அடைவதற்காக, உலகம் முழுவதும் விரிந்து பரந்துள்ள சக்திகளின் மூலமான அந்த மகா சைதன்யத்தைப் பிரார்த்தனை செய்கிறோம்.

அந்த முயற்சியில்தான் 'சக்தி வழிபாடு' அடக்கம். வெவ்வேறு உருவங்களால், வெவ்வேறு பெயர்களால் வணங்கப்படும் அந்த ஜெகன்மாதா உலகனைத்திற்கும் 'தாய்' என்று நினைத்தால், இனி நம்மில் வேற்றுமைகளுக்குத் தேவை என்ன? எனவே, அனைத்தின் வடிவாக விளங்குகின்ற ஜகன்மாதாவை அறிந்து வணங்கும் 'ஞான வடிவ பக்தி' சிறந்த மார்க்கமாகத் திகழ்கிறது. ❖

தனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் மனிதனே இல்லை. - டாக்டர் அம்பேத்கர்

கல்விக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர். இந்தியாவின் சீர்கேடுகள் அனைத்திற்கும் கல்வியின் மூலம் விடை காணலாம் என்றார் அவர். அது எத்தகைய கல்வி?

பல்கலைக் கழகங்களில் படித்துப் பட்டங்களையும் சான்றிதழ்களையும் வாங்கும் கல்வி அல்ல அது. தகவல்களைச் சேகரிப்பதும் கல்வி அல்ல. அவரைப் பொருத்தவரை கல்வி என்பது மனிதனை உருவாக்குவது, வாழ்க்கையில் வளம் சேர்ப்பது, பண்பு நலன்களை உருவாக்குவது, கருத்துகளைச் செயல்படுத்துவது ஆகியவை ஆகும்.

இந்தியாவின் பண்டைய காலம் மற்றும் இடைக்காலக் கல்வி முறை வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் சிறந்த கொள்கைகளை அளித்தது.

அக்காலத்தில் கல்வியானது இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒன்று பராவித்யா. மற்றது அபராவித்யா.

முதலாவது ஆன்மிக அறிவையும் இறை இயல்பையும் போதித்து அனுபூதிப் பாதைக்கு ஒருவரை இட்டுச் செல்வது.

இத்தகைய ஆன்ம அறிவை குருவிடமிருந்து பெறுவதைப் பற்றிய வழிமுறையை கீதை [4.34] கூறுகிறது:

தத்வித்திப்ரணிபாதேனபரிப்பிரச்னேன ஸேவயா |

உபதேக்ஷயந்தி தே ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானினஸ் தத்வதர்சின: ||

பொருள்: வணங்கியும், கேள்விகள் கேட்டும், சேவைகள் செய்தும் அந்த ஞானத்தைப் பெற வேண்டும். உண்மையை அறிந்த மகான்கள் உனக்கு அந்த ஞானத்தைப் போதிப்பார்கள்.

இரண்டாவதான அபரா வித்யா லௌகிக உலகியல் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய அறிவைப் போதித்தது.

இந்தக் கல்வியானது குருகுலம் என்ற அமைப்பின் மூலம் போதிக்கப் பட்டது. உலகின் முதல் கல்வி முறை குருகுலமே ஆகும்.

குரு என்றால் மிகப் பெரிய என்று பொருள். குலம் என்றால் நிறுவனம் ஆகும்.

குருகுலம் என்பது ஆசிரியர் குடும்பம் என்று மற்றொரு பொருளும் சொல்வர்.

குருகுலத்தில் மாணவர்கள் தங்கள் அறிவைப் பெருக்கிக் கொண்டார்கள்.

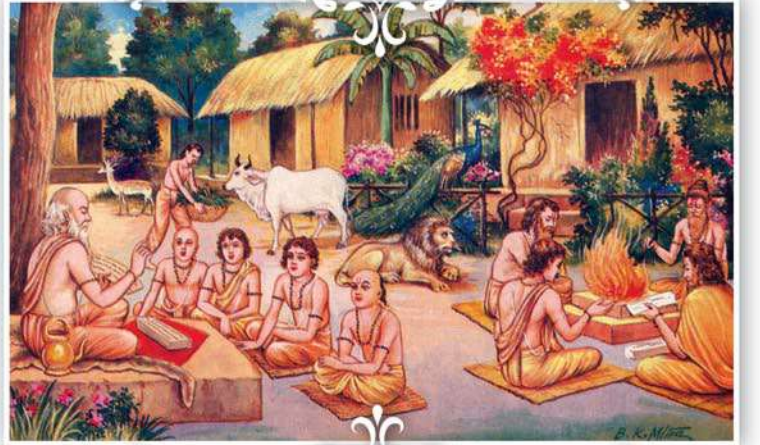
அதற்காக அவர்கள் தமது குருவோடு அவரது குடும்பத்தில் வசித்தார்கள்.

குரு வெறுமனே போதிக்கும் ஓர் ஆசிரியராக மட்டுமல்லாமல், அவர் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு பெற்றோராக, வழிகாட்டியாக, முன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்தார்.

குருகுலத்தில், மாணவர்களைச் சீடர்கள் என்று அழைத்தார்கள். அந்தச் சீடர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடனும் சகோதரத்துவத்துடனும் மனிதநேயத்துடனும் ஒழுக்கத்துடனும் வாழ்ந்தனர்.

குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையிலான உறவு மிகவும் புனிதமானதாகத் திகழ்ந்தது. சீடர்களிடமிருந்து கட்டணம் எதுவும்

மனிதனை மேன்மையாக்கிய கல்வி முறை

வசூலிக்கப்படவில்லை. ஆயினும், மாணவர்கள் தாங்களாகவே குரு தட்சிணை அளித்தார்கள்.

குருகுல போதனைகள் பெரும்பாலும் மரங்களின் கீழே நடந்தன. மேலும் இயற்கையின் பசுமையானதும் அமைதியானதுமான சூழலின் இடையே மாணவர்கள் கற்றலில் அதிக கவனம் செலுத்தினார்கள்.

குருகுலக் கல்வியானது கல்வியைப் பெறுவதற்கு ஓர் ஆரோக்கியமான வழியாகத் திகழ்ந்தது. அங்கு மாணவர்கள் உடல் ரீதியாகவும், மனோ ரீதியாகவும், ஆன்மிக ரீதியாகவும் வலிமையைப் பெற்றனர்.

நீதிநெறிக் கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், ஆனந்தமான வாழ்க்கையை எவ்வாறு நடத்துவது என்பதைக் குருகுலக் கல்வி கற்பித்தது.

குருகுலம் அமைப்பின் முக்கிய நோக்கங்களாக சுயக் கட்டுப்பாடு, எழுத்தறிவு, சமூக விழிப்புணர்வு, ஆளுமை வளர்ச்சி, அறிவு வளர்ச்சி, ஆன்மிக வளர்ச்சி, ஞானத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பேணிக் காத்தல் போன்றவை இருந்தன.

பண்டைய குருகுலத்தில் போதிக்கப் பட்ட வித்யைகளில் [பாடங்களில்] ஒரு சில:

அக்னி வித்யா [நெருப்புவித்யை], வாயு வித்யா [வாயுவித்யை], ஜலவித்யா [நீர் இயல்], அந்தரிக்ஷ வித்யா [விண்வெளியியல்], பிருத்வி வித்யா [பூமியியல்], சூர்ய வித்யா [சூர்யியியல்], சந்திரலோக வித்யா [சந்திரவியல்], மேக வித்யா [தட்ப வெப்ப நிலையியல்], பதார்த்த வித்யை வித்யா [பேட்டரி], செளர ஊர்ஜா வித்யா [சோலார் சக்தி], தின் ராத்திரி வித்யா [பகல் இரவு அறிவு], சிருஷ்டி வித்யா [படைப்பியல்], ககோள வித்யா [ஜோதிடம்], பூகோள வித்யா [புவியியல்], கால வித்யா [காலவியல்], வைதீக கணித [வேதகணிதம்], பூகர்ப வித்யா [புவியியல்], ரத்னவதாது வித்யா [ரத்தினங்கள் மற்றும் தாதுக்கள்], ஆகர்ஷண வித்யா [புவியீர்ப்பு], பிரகாஷ வித்யா [சோலார் ஊர்ஜி], தார வித்யா [தொடர்புயியல்], விமான வித்யா [விமானவியல்], ஜலயான வித்யா [நீர்ப் பாத்திரங்கள், கடல் வாகனங்கள்], ஆக்னேய அஸ்திர வித்யா [ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடி மருந்து], ஜீவ ஜந்து விஞ்ஞான் வித்யா [தாவரவியல், விலங்கியல்], யக்ஞ வித்யா [வேள்வியியல்].

இவற்றுடன் வேத அறிவியல் என்பதன் தலைப்பில் கீழ்க்கண்ட கலைகள் கற்பிக்கப்பட்டன:

வாணிஜ்ய [வர்த்தகம்], க்ருஷி [விவசாயம்], பசுபாலன [கால்நடை வளர்ப்பு], பக்ஷி பாலன [பறவை வளர்ப்பு], பசுப்ரசிக்ஷண [விலங்குகளுக்கான பயிற்சி], யான் யந்த்ர கார [இயந்திரவியல்], ரதகார [ரதங்கள் வடிவமைப்பு], சில்பகார [சிற்பம்], சுவர்ணகார

[நகை வடிவமைப்பு], வஸ்த்ரகார [ஐவுளி], கும்பகார [மட்பாண்டங்கள்], லோஹகார [உலோகவியல்], தக்ஷக [தச்சு வேலை], ரங்கசாஜ [மேடை அலங்காரம்], ஆயுர்வேதம், ரஜ்ஜுகார [கயிறு வேலை], வாஸ்துகார [கட்டிடப் பொறியாளர்], பாகவித்யா [சமையல் கலை], சாரத்ய [வாகனம் ஓட்டுதல்], நதிபிரபந்தக [நீர் மேலாண்மை], சுசிக்கார [தூய்மைக் கலை], கோசால பிரபந்தக [கால்நடை வளர்ப்பு], உத்யானபால [தோட்டக்கலை], வனபால [காடு வளர்ப்பு], நாபீத [துணை மருத்துவவியல்].

மேற்கண்ட அம்சங்கள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களுடன் மொழி, இலக்கணம், தத்துவ ஞானம், காவியம், இதிகாசம், வேத புராணங்கள் போன்றவையும் போதிக்கப்பட்டன.

இடைக் காலத்தில் தட்சசீலா [கி.மு. 400], விக்ரமசீலா [கி.பி. 800], நாளந்தா [கி.பி. 600] போன்ற பல்கலைக் கழகங்களில் அயல்தேசங்களிலிருந்து மாணவர்கள் வந்து கல்வி பயின்றார்கள்.

இப்படிப்பட்ட பல்கலைக் கழகங்களையும் குருகுல கல்வி முறைகளையும் பல்வேறு அந்நிய படையெடுப்புகளால் இழந்துவிட்டோம். ஒரு நிகழ்வைக் காண்போம்:

உலகியே மிகத் தொன்மையானதும் மிகப்பெரியதுமான நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் மகத நாட்டு [தற்போதைய பீகார்] மன்னனான மகேந்திராதித்யா எனப்படும் முதலாம் குமார குப்தரால் நிறுவப்பட்டது என்று நம்பப்படுகிறது. ஆனால் தொல்லியல் துறை நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் கி.மு. 1200-லேயே நிறுவப்பட்டிருக்கலாம் என்கிறது.

நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் 30 ஏக்கரில் அமைந்த எட்டு வளாகங்களுடன் கூடிய கட்டமைப்பைக் கொண்டது. பல அடுக்குகளைக் கொண்ட மூன்று கட்டடங்களை உடையது. முக்கியமான ஓலைச்சுவடிகளைப் பாதுகாத்து வைத்திருந்த ஒரு கட்டடம் ஒன்பது அடுக்குகளைக் கொண்டது. அந்தப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ஏரி, பூங்காக்கள் மற்றும் 6 கோவில்கள் இருந்தன. ஒரே சமயத்தில் 10,000 மாணவர்கள் அங்கு தங்கிப் படித்தனர். அவர்களுக்கு 2000 ஆச்சாரியர்கள் அதாவது ஆசிரியர்கள் இருந்தனர்.

பெளத்த மதக் கல்வியும் அங்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டதால், பல புத்த பிக்குகள் அங்கு படித்தனர். அவர்கள் தங்க பிரத்யேக இருப்பிடங்களும், தியான மண்டபங்களும் அங்கு இருந்தன. ஒன்பது நூலகங்களும் அதில் 90 லட்சம்

தடம் பார்த்து நடப்பவன் மனிதன்; தடம் பதித்து நடப்பவன் மாமனிதன். - பிடல் காஸ்ட்ரோ

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,
புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.
செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372
இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள்	ரூ.
காலைச் சிறுண்டி	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக்கு ஓராண்டு கல்வி உதவி	1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு	500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட உடைச் செலவு	1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு	25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிக்கான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு	12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்)	1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

அபூர்வமான ஓலைச் சுவடிகளும் இருந்தன.

தத்துவம், வானவியல், கணிதம், உடற்கூறியல் [anatomy], வேதம், சமஸ்கிருதம், மருத்துவம், சம்கியா [Samkhya] யோகா, பௌத்தம் மற்றும் பலவகையான துறைகளில் அங்கு கல்வி அளிக்கப்பட்டது.

திபெத், சீனா, கிரீஸ், பெர்சியா, கொரியா, இந்தோனேசியா, ஜப்பான், துருக்கி உள்ளிட்ட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் இங்கு கல்வி பயில வந்தனர். யுவான் சுவாங் மற்றும் ஈஜிங் ஆகிய சீனர்கள் இங்கு பயின்றவர்களே.

இப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய பல்கலைக்கழகம், அது கொடுத்த அபூர்வ மருத்துவக் கல்வியாலேயே அழிந்தது.

முகமது பக்தியார் கில்ஜி என்பவன் ஒரு துருக்கி படைத் தளபதி. ஒரு முறை அவன் கடுமையாக நோயுற்றான். அப்போது பல பெரிய மருத்துவர்களாலும் அவனைக் குணப்படுத்த முடியாமல் போகவே, சிலர் அவனிடம் ஆச்சார்யா ராகுல்மீபத்ரா என்பவரைப் பற்றிக் கூறினர். ஆச்சார்யா நாளந்தா பல்கலைக் கழகத்தின் ஆயுர்வேத மருத்துவப் பிரிவின் தலைவர் ஆவார். எப்படிப்பட்ட நோயையும் குணப்படுத்தக் கூடியவர்.

ஆனால் ஆணவம் பிடித்த கில்ஜி தன் நாட்டு மருத்துவர்களைவிட வேற்று நாட்டு மருத்துவர் ஒருவர் சிறந்தவராக இருக்க முடியாது என்று கொக்கரித்தான். ஆச்சார்யாவிடம் சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள முதலில் மறுத்தான். பிறகு நாளுக்கு நாள் அவனது உடல் மோசமானதால் வேறு வழியில்லாமல் ஆச்சார்யா வரவழைக்கப்பட்டார்.

ஆனால் கில்ஜி, ஆச்சார்யாவிடம், "நீ தரும் மருந்தை நான் சாப்பிட மாட்டேன். எனவே மருந்து கொடுக்காமல் என்னை குணப்படுத்த முடியுமா?" என்று கேட்டான்.

மறுநாள் ஒரு குரான் புத்தகத்தை ஆச்சார்யா கொண்டு வந்தார். அதை கில்ஜியிடம் கொடுத்து அதில் குறிப்பிட்ட சில பக்கங்களைத் தினமும் படிக்கச் சொன்னார். அவ்வாறே கில்ஜி படித்து வந்தான். பிறகு குணமும் பெற்றான்.

ஆச்சர்யமடைந்த கில்ஜி இது எப்படி சாத்தியமானது என்று ஆச்சார்யாவிடம் வினவ, அந்தப் புத்தகத்தின் பக்கங்களில், தான் சக்தி மிக்க மருந்து பூச்சு செய்திருந்ததாகவும், படிக்கும்போது தொடர்ந்து அவன் அந்த மருந்தை சுவாசித்ததால் உடல் நலம் பெற்றான் என்றும் கூறினார்.

அதைக் கேட்ட கில்ஜிக்குப் பொறாமை கொப்பளித்தது. மகத நாட்டின் மீது படையெடுத்துச் சென்று நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை முழுமையாக அழித்தான்.

எல்லா மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் புத்த பிக்குகளையும் கொன்று குவித்தான். நூலகங்களில் உள்ள எல்லாவற்றையும் தீக்கிரையாக்கினான். 90 லட்சம் ஓலைச் சுவடிகளையும் எரிக்க அவனுக்கு மூன்று மாதங்கள் ஆகின.

ஆங்கிலேயர் இந்தியாவில் ஆட்சியினைக் கைப்பற்றிய போது குருகுலக் கல்வி முறைக்குப் பலவிதமான தடைகள் ஏற்படுத்தினர். அவற்றிற்கு மாற்றாக அவர்களுடைய கல்விமுறையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தினர்.

இதனாலும் இந்தியாவின் பண்டையகால அறிவியல் தொழில்நுட்பத் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது.

ஆனாலும் இந்தியா தனது பணியை நிறுத்தாது. எது அதன் பணி?

'மனித இனத்தை ஆன்மிக மயமாக்குவதுதான் இந்தியாவின் வாழ்க்கைப் பணியினுடைய உட்பொருள்' என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

'இந்தியாவின் கலைச்செல்வம்' என்ற தலைப்பில் 26, மார்ச் 1900 அன்று சான்பிரான்ஸிஸ்கோவில் அவர் ஆற்றிய உரையில், 'வரலாறு தொடங்கிய காலம் முதற்கொண்டே உலகின் பல்வேறு நாடுகளுள் இந்தியா ஞானபூமி என்று அழைக்கப்பட்டு வருகிறது... இந்தியாவில் அந்தக் காலத்திலேயே ஏழு ஸ்வரங்களுடன் சங்கீதம் முழுமையாக வளர்ந்திருந்தது; அரை மாத்திரை, கால் மாத்திரையைக்கூட அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். இசையிலும் நாடகத்திலும் சிற்பத்திலும் இந்தியா தலைசிறந்து நின்றது. இன்று செய்யப்படுபவை எல்லாம் வெறும் காப்பியடித்தல் மட்டுமே' என்கிறார் அவர்.

எனவே பண்டைய குருகுல முறைப்படி மனிதனை ஆன்மிகமயமாக்குதல் என்ற இலக்கோடு, இவ்வுலக வாழ்வுக்குத் தேவையானவற்றைப் போதிக்கும் வித்யைகள் அடங்கிய கல்வியால்தான் மனிதன் முழுமையடைகிறான் என்பது தெளிவு.

அத்தகைய கல்வி முறை இந்தியாவில் முற்றிலும் மறைந்துவிடவில்லை. அது மீண்டும் பூரணமாக மலர்ந்து செழித்தோங்க இறைவன் அருளட்டும்.

உனது இலக்கினைப் பார்த்து மக்கள் சிரித்து கேலி செய்யவில்லை என்றால் உன் இலக்கு சிறியது என்று அர்த்தம். - அசீம் பிரேம்ஜி

‘செயல் சிறந்ததுதான்; ஆனால் சிந்தனைதான் அதன் அடிப்படை.... ஆகவே சிறந்த எண்ணங்களால் மூளையை நிரப்பங்கள், சிறந்த லட்சியங்களையே கொள்ளுங்கள்; அவற்றை உங்களிடமிருந்து ஒருபோதும் விலக விடாதீர்கள். இத்தகைய ஈடுபாட்டினால் அரிய செயல்களைச் செய்ய முடியும்’ என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

இந்தியாவின் மறுமலர்ச்சிக்கு சுவாமிஜியின் பங்களிப்பு சிந்தனைத் துறையில் மகத்தானது. ஆற்றல் மிக்க சிந்தனைகளை, பழைமையான சிந்தனைகளின் கருவூலமான வேதாந்தத்தில் பொதிந்துள்ள சிந்தனைகளை நமக்கு அவர் அளித்துள்ளார்.

தற்போது நமது நாட்டில் தத்துவரீதியான ஒரு வெற்றிடம் காணப்படுகிறது. நமது நாடு புராண காலத்திலிருந்து, ஜெட் யுகத் திற்குத் திடீரென்று கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கல்வி அளிக்கப்பட்டு முன்னுக்கு வந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கையையும் யதார்த்த நிலையையும் உணரக் கற்பிக்கப்படவில்லை.

அவர்கள் பெரும் சமையைச் சுமக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஆனால் தேசத்தின் விதியை எப்படி வடிவமைக்க வேண்டும் என்பதை அறியவில்லை.

நாட்டின் இந்தத் தத்துவரீதியான வெற்றிடம் நமது சொந்த, பழைமையான, நமக்கே உரிய இந்தியத் தத்துவ,

ஜீவனளிக்கும் கொள்கைகளால் நிரப்பப்பட வேண்டும். இல்லையேல் அது சக்தி வாய்ந்த அந்நிய உலகாயதத் தத்துவங்களால் நிரப்பப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

இது பற்றிய கருத்துகள் கார்ல் மார்க்ஸால் முன் கூட்டியே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நாட்டின் அல்லது ஒரு சமுதாயத்தின் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் உற்பத்தியில் மையம் கொள்ள வேண்டும். அவை சமுதாயத்தின் உள் கட்டமைப்பை அமைக்கின்றன. இதனுடன் நெருக்கமாக, இதனைச் சார்ந்து ஒரு மேலமைப்பு உள்ளது. அது சுங்க வரி, விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள், காவல் துறை, மாநிலம், விழுமியங்கள், நம்பிக்கைகள் ஆகிய பொருளாதாரம் தவிர்த்த மனிதச் செயல்பாடுகளால் அமைந்தது.

பொருளாதாரத்தின் உள்கட்டமைப்பு மாறும்போது, சமூக அரசியல் மேலமைப்பும் மாறுகிறது என்று வரலாற்று மாற்றங்களைச் சுட்டிக்காட்டி மார்க்ஸ்

இந்தியாவைப் பற்றி

கூறுகிறார். இந்த மாற்றம் ஏற்படாவிடில் சச்சரவுகளும் போராட்டங்களுமே விளைவாக இருக்கும். இது ஓரளவிற்கு இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ளது.

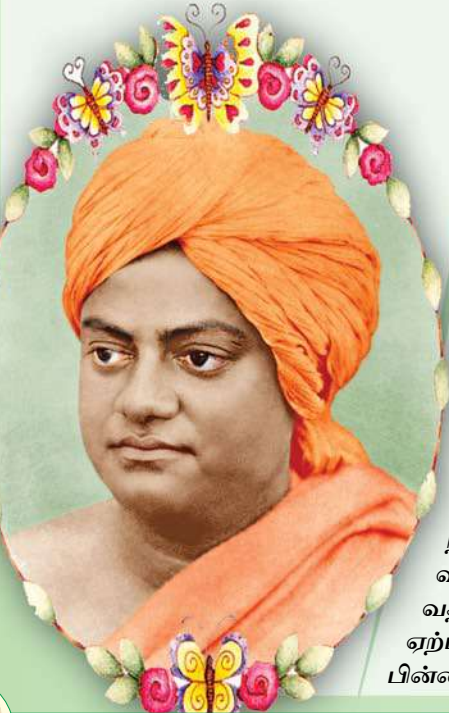
இந்தியா நவீன அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் பொருளாதார உற்பத்தியின் உள்கட்டமைப்பை மாற்ற முயற்சிக்கிறது. ஆனால் சிந்தனைகள் தொடர்பான மேலமைப்பு இந்த மாற்றங்களுக்குப் பொருத்தமானதாக இல்லை.

இந்து சமுதாயத்தின் மேல்கட்டமைப்பு கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக, சுவாமிஜி குறிப்பிட்ட, ஜீவதத்துவமான தத்துவங்களால் வழிகாட்டப்படவில்லை. எண்ணற்ற கிராமச் சடங்குகள் மூட நம்பிக்கைகளின்படியே செல்கிறது. இந்தியா முழுவதும் சுவாமிஜி சஞ்சரித்து வந்தபோது மனுவின் சட்ட திட்டங்கள் எந்த இடத்திலும் பின்பற்றப்படவில்லை. எல்லா இடங்களிலும் ஆன்மிகத்திற்குச் சிறிதும் தொடர்பில்லாத உள்ளூர் பழக்கவழக்கங்களின் மீதே மக்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் என்பதைக் கண்டார் அவர்.

அப்படியானால் மார்க்ஸ் கூறியது போல் பழைய சிந்தனைகளின் மேல் எழுப்பப்பட்ட மேல்கட்டமைப்பை உதறிவிட்டு புதிய உலகாயதத் தத்துவத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியதுதானா? ‘இல்லை’ என்கிறார் சுவாமிஜி.

இந்தச் சமுதாயத்தின் மேல்கட்டமைப்பு, சக்தி வாய்ந்த ஆன்மிகச் சிந்தனைகளை மையமாகக் கொண்டது. அது நெகிழும் பரந்த தன்மையுடையது. பொருளாதாரச் செயல்பாடுகளின் எந்த மாற்றத்தையும் எளிதில் ஏற்கக் கூடியது என்று சுட்டிக் காட்டுகிறார் அவர்.

சுவாமிஜி கூறும் ஜீவதத்துவமான வேதாந்தத்தின் கருத்துகள் நித்தியமானவை; என்றைக்கும் பொருந்துபவை. அவை தத்துவவாதிகளின் ஊகத்தைச் சார்ந்தவை அல்ல. ரிஷிகளின் நேரடி அனுபவத்தின் அடித்தளத்தில் அமைந்தவை. அவை சமுதாயத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றமடைகின்றன. ஆனால் அவை மாறும் தோற்றங்களின் பின்னணியில் என்றும் மாறாத அறுதி உண்மையின் மேல் எழும்பியவை.

சிறப்புத் தொடர் கட்டுரை

இந்தக் கொள்கைகள் காலம், இடம் இவற்றின் மாறுதல்களைக் கடந்தவை. ஆகவே எல்லோருக்குமானவை. தொடர்ந்து உண்மையாகவே இருப்பவை. மேலைநாட்டிலிருந்து கடனாக வாங்கவோ கஷ்டப்பட்டு இன்னொரு புதிய தத்துவத்தைக் கண்டுபிடிக்கவோ தேவையில்லை.

எந்த விதமான சமூக-அரசியல்-பொருளாதார மாற்றத்தையும் ஏற்கக்கூடிய வாழ்க்கைத் தத்துவம் நம்மிடமே உள்ளது. அதுமட்டுமல்ல, 'பிலொகியா பொரன்னிஸ்' என்று சொல்லக் கூடிய பழைய பழைய சனாதன தர்மமே அது. இது தேசத்தின் பூரணத்துவத்திற்கும் வலிமைக்கும் இன்றியமையாதது.

கிழக்கத்திய, சிறந்த கலை விமரிசகரான ஆனந்த் கே.குமாரஸ்வாமி, "இந்தியாவின்

சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள் 14

மிகப்பெரிய ஆபத்து, அதன் ஆன்மிக தர்மத்தை இழந்ததே. ஆன்மிக முழுமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் தேச ஒருமைக்குப் பாடுபட்டது பரிதாபத்திற்குரியது" என்கிறார்.

சுவாமிஜியின் நான்காவது கண்டுபிடிப்பு

இந்தியாதனது உடனடியான பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு, மேலைநாடுகளின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பெறவேண்டும் என்பதே அவரது நான்காவது கண்டுபிடிப்பு.

பாரத கலாச்சாரம் தனது பாதுகாப்பிற்கும் உலகில் பரவுவதற்கும் ஓர் உறுதியான அடித்தளத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டிருந்தார். இந்தியாவின் ஆன்மிகக் கலாச்சாரம் இன்னும் உறங்கும் நிலையிலேயே உள்ளது. ஏனெனில் அதைத் தட்டி யெழுப்பி வெளிக்கொணர்வதற்கான சரியான புறஊடகம் இன்னும் தயாராகவில்லை.

இத்தகைய ஒரு புறஊடகத்தை அறிவியல், தொழில் நுட்பம் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் தொடர்பான ஒரு புற ஊடகத்தைத் தயாரிப்பது பற்றி சுவாமிஜியின் சிந்தனைகள் பின்வருமாறு:

1. நமது நாட்டில் தற்போதைய லட்சக்கணக்கான மக்களின் உடனடித் தேவை உணவு. வெறும் வயிற்றுடன் இருப்பவனிடம் சமயபோதனை செய்ய முடியாது. அதனால்தான் தன் வேதனையை, ஆதங்கத்தை இவ்வாறு வெளியிடுகிறார் சுவாமிஜி: 'ஒரு விதவையின் கண்ணீரைத் துடைக்க முடியாத, ஓர் அனாதைக்கு ஒரு வாய் உணவு கொடுக்க முடியாத ஒரு மதத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. எனது நாட்டின் ஒரு நாய் பசியோடிருக்கும் வரை, அதற்கு உணவிட்டு, அதன்மீது அக்கறை காட்டுவதுதான் எனது சமயம். மற்றவை சமயம் எனக்

கூறப்பட முடியாதவை அல்லது போலி மதங்களாகும்.'

2. கடும் போட்டி நிலவும் தற்கால உலகில் விவசாயத்திலும் தொழில் முறையிலும், நாம் நமக்கு வேண்டிய உணவைப் பெற முடியாது. நாம் மேலை நாடுகளின் அளவிற்கு உயர வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய அறிவியலையும் தொழில் நுட்பத்தையும் நன்கு கற்றுத் தேற வேண்டும்.

சுவாமிஜி கூறினார்: 'மேலை நாடுகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை பல உள்ளன. மேலைநாடுகளின் கலை விஞ்ஞானம் போன்றவற்றை நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்... உலகப் பொருட்களை பற்றிய அறிவு, நிறுவனங்களின் சக்தி, அதிகாரங்களைக் கையாளும் திறமை, நிறுவனங்களை உருவாக்குகின்ற திறமை, குறைந்த சக்தியைச் செலவழித்து அதிக பலன்களை அடையும் திறமை இவற்றையெல்லாம் நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

'இந்தியாவைப் போன்ற பிற்பட்ட (சுவாமிஜியின் காலத்தில்) நாடுகள் தங்களுடைய பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு நவீன தொழில்நுட்பம் முக்கியத் தேவை' என்பதை உணர்ந்த முதல் சமூகச் சிந்தனையாளர்களில் ஒருவர் சுவாமிஜி. இயந்திரங்கள் இந்தியாவின் பழைய பாரம்பரியத்தையும் சமூக விழுமியங்களையும் கெடுத்து விடும் என்று அவர் அஞ்சவில்லை. முதலில் வரலாற்றில் நேரம் காட்டியை ஒருபோதும் திருப்பி வைக்க முடியாது

சரித்திரம் என்பது கோழைகளுக்குச் சொந்தமானதல்ல. - முசோலினி

என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார்.

அறிவியலும் தொழில் நுட்பமும் வரலாற்றின் முன்னேற்றம் ஆகும். இதில் வெற்றியடைய மறுக்கும் எந்த நாடும், மற்றவற்றிலிருந்து பிற்பட்டதாகவே இருக்கும். ராட்டையில் நூற்பது வேண்டுமானால் சிலருக்கு மனாதிசயான திருப்தியைக் கொடுக்கலாம். ஆனால் 600 மில்லியன் (60 கோடி) மக்கள் ராட்டையை மட்டும் நம்பியிருக்க முடியாது.

இந்தியா மிக அதிக அளவில் துணிகளை உற்பத்தி செய்து, வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து, அந்நியச் செலாவணி பெற்று, லட்சக் கணக்கான மக்களுக்கு உணவிட்டு தமது தொழில்களை மேம்படுத்த முடியும்.

3. ஒரு நாடு தனது சமயத்தையும் கலாசாரத்தையும் தழைக்கச் செய்ய அது அதிகமான செல்வத்தைச் சேர்க்க வேண்டும். இந்தியா செல்வச் செழிப்பும் வலிமையும் மிகுந்து இருந்த காலகட்டத்தில்தான் மகோன்னதமான கலாச்சார உயர்வுகளை எட்டியது.

பற்றாக்குறை நிறைந்த காலங்களில் மக்களின் கவனம் முழுவதும் உணவு, உடை, தங்குமிடம் பற்றியே செல்லும். மதத்திற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் மட்டுமே வாழ்வை அர்ப்பணிக்கக் கூடிய அளவுக்கு நேரம் ஒதுக்கும் ஒரு வர்க்கத்தை மக்களால் கவனித்து போஷிக்க முடியாது.

ஒரு செல்வந்தன் சமயவாதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. உண்மை நிலை இதற்கு மாறானது. ஒரு தனிமனிதனுக்குப் பொருத்தமான ஒன்று, ஒரு தேசத்திற்குப் பொருந்தாது.

மற்ற கவலைகள் ஏதுமின்றி மதத்திற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் நேரம் ஒதுக்கிப் பணி செய்யக் கூடியவர்களைத் தமது பணியில் முழுமையாக ஈடுபடச் செய்யும் அளவிற்கு, அவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றத்தக்க அளவுக்கு, தேசமே செழுமையானதாக இருக்க வேண்டும்.

வறுமையில் உழலும் ஒரு நாட்டிற்குச் செல்வமிக்க சமுதாயத்தின் கலாச்சார முறையைத் திணிப்பது என்ற தவறைத்தான் இந்தியா கடந்து மூன்று அல்லது நான்கு நூற்றாண்டுகளாகச் செய்து வருகிறது. ராமநாதபுரத்தில் ஆற்றிய புகழ் மிக்க உரையில் சுவாமிஜி இதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

‘...என்றாலும், மிக உயர்ந்த உண்மைகளை ஏற்றுக் கொள்வதற்கான பக்குவம் பெறாத சகோதரர்களுக்கு, அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தீவிரம் குறைக்கப்பட்ட சிறிது உலகாயதம் ஒருவேளை நன்மையைத்

தரலாம். அவர்கள் மீது உயர் உண்மைகளைத் திணிக்கக் கூடாது. சமீப காலத்தில் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் இந்தத் தவறே செய்யப்பட்டு வருகிறது. உயர் உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பக்குவம் இல்லாதவர்களிடமும் அவை திணிக்கப்படுகின்றன...

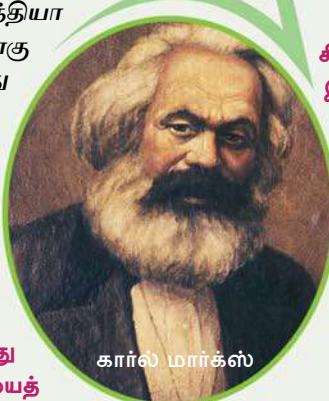
இந்து வாழ்க்கையின் லட்சியம் சன்னியாசம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்... உலகியல் இன்பங்களை அனுபவித்த பிறகு வாழ்வின் இறுதிக்கட்டத்தில் ஒவ்வோர் இந்துவும் உலகைத் துறக்க வேண்டும்... உலக வாழ்வின் நிலையாமையைக் கண்ட பிறகு, வாழ்க்கையை அனுபவித்தபிறகு அதை விட்டுவிட வேண்டும். இதுதான் லட்சியம் என்பது நமக்குத் தெரியும்...

ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அனுபவம் ஏற்பட்ட பிறகு, அந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும். துறவின் உண்மையை ஒரு குழந்தைக்குப் போதிக்க முடியாது. குழந்தை இன்பநோக்குடன் பிறக்கிறது. அதன் உலகம் புலன்களிலேயே உள்ளது. அதன் வாழ்க்கை முழுவதும் புலனின் பங்களில் உள்ளது. இந்தக் குழந்தையைப் போன்ற மனிதர்கள் ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஓரளவு அனுபவம் வேண்டும், போகம் வேண்டும்; இவற்றின் மூலம் அவர்கள் உலகின் நிலையாமையை அறிந்து கொள்வார்கள். அதன்பிறகே அவர்களுக்குத் துறவு வரும். நமது சாஸ்திரங்களில் அத்தகையோருக்கான வழிகள் நிறைய உள்ளன. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக, சன்னியாசிகளுக்கான நியதிகளால் எல்லோரையும் கட்டுப்படுத்தும் பழக்கம் பிற்காலத்தில் ஏற்பட்டது. இது மிகப் பெரிய தவறாகும். இந்தத் தவறைத் தவிர்த்திருந்தால் இப்போது நீங்கள் இந்தியாவில் காண்கின்ற இவ்வளவு வறுமையும் துன்பமும் இருந்திருக்காது. சாதாரண ஏழையின் வாழ்க்கைகூட அவனுக்குச் சிறிதும் பயனில்லாத ஆன்மிகம் மற்றும் ஒழுக்க விதிகளால் கட்டி நொறுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் கைகளை விலக்கிக் கொள்ளுங்கள்! அவன் வாழ்க்கையைக் கொஞ்சம் அனுபவிக்கட்டும். அதன்பிறகு அவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்வான்; தானாகவே அவனிடம் துறவு தோன்றும்.

மேலை நாட்டினர் இந்த வகையில் ஏதோ சிறிது நமக்குப் போதிக்கலாம். ஆனால் இவற்றைக் கற்றுக் கொள்வதில் நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் மேலை நாட்டுக் கருத்துகளின்படி தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டவர்களுள் பலரது வாழ்க்கை பெரும்பாலும் தோல்வியாக உள்ளது. இதைச் சொல்வதற்கு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன்.

இன்னும் காண்போம்...

தமிழில் : மோகனா சூரியநாராயணன்

சார்லஸ் மார்க்ஸ்

மனிதப் பிறப்பு எடுத்ததனால் மட்டுமே எல்லோரும் மனிதர்கள் ஆக மாட்டார்கள். மனிதப் பண்பு இருந்தால்தான் மனிதர்களாக ஆக முடியும். மக்கட்பண்பு இல்லாத மனிதர்கள் எல்லாம் மனித விலங்குகள் ஆவர்.

விலங்குகள் புண்ணிய பாவங்களைப் பகுத் துணராது திரியும். தாய், தங்கை என்ற பகுப்பின்றி வாழும். ஒன்றையொன்று அடித்துத் தின்னும். அது போல், பகுத்துணர்வு இன்றித் திரிந்தும், முறைமை இன்றி ஒழுங்கீனமாக இன்பத்தைத் துய்த்தும், ஆடு,

மனிதர்களின்

கோழி, மீன் முதலிய வாயில்லாதவைகளைக் கொன்று தின்றும் திரிகின்றவர்கள் மனித உடம்போடு கூடிய விலங்குகள் ஆவர்.

மனிதரில் குருவி: மனிதர்களுக்குள் குருவிகளும் உண்டு. அதாவது குருவியின் தன்மையுடைய மனிதர். குருவிகள் ஏரியில் தண்ணீர் உள்ளவரை அங்கேயே அகலாமல் இருக்கும். ஏரி நீர் வற்றிவிட்டால் அதிலுள்ள மீன் முதலியவற்றைத் தின்று ஏரியை விட்டு நீங்கிவிடும். அதுபோல், நம்மிடம் செல்வ முள்ளவரை வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்து வறுமை வந்தபின் திரும்பிக் கூடப் பாராமல் விலகிச் செல்கின்ற மனிதர்கள் குருவிகள்.

மனிதரில் கழுகு: கழுகு பிணங்களைப் பிடுங்கித் தின்னும். அதேபோல் பிறருடைய சொத்தைப் பிடுங்கித் தின்பவரும் செத்துப் போனவைகளைத் தின்பவரும் கழுகுகள்.

மனிதரில் நரி: குள்ளநரி தந்திரமிக்கது. குள்ளநரி ஆட்டு மந்தைக்கு இரவில் வந்து, ஆடு மேய்ப் பவனுடைய தொந்தரவை நீக்கிக் கொள்ளும் பொருட்டு, ஆட்டைக் கத்தவொட்டாமல் ஊட்டி யைப் பிடித்து அதன்மேல் சாய்ந்து கொண்டு வாலால் அடிக்கும். ஆடு பயந்து நரியைத் தூக்கிக் கொண்டு ஓடும். சிறிது தூரம் சென்றபின் நரி ஆட்டைக் கடித்து கொன்று தின்னும்; அதுபோல், தந்திரமாக வந்து “அங்கே ஓர் அதிசயமுள்ளது” என்று ஏதாவது ஒன்றைச் சொல்லி அழைத்துக் கொண்டுபோய் யாருமற்ற இடத்தில் வாயில் துணியை அடைத்துக் கொல்லும் கொடியவர்கள் குள்ள நரிகள்.

மனிதரில் புழு: புழு புண்ணில் இருந்து குடையும் தன்மையையுடையது. அதுபோல், நம்மை “அதைக் கொடு”, “இதைக் கொடு” என்று குடையும் இயல்புடையவர்கள் புழுக்கள்.

மனிதரில் மீன்: குறவை என்பது ஒரு வகை மீன். அது சேற்றிலேயே இருக்கும். அதுபோல், காம மயக்கமாகிய சேற்றிலும் அநாசாரமாகிய சேற்றிலும்

வகைகள்

உள்ளவர்கள் குறவைகள்.

மனிதரில் யானை: யானை மதம் கொண்டு திரியும். பலநாள் உணவு கொடுத்து வளர்த்த பாகன், ஒருநாள் உணவில் ஒரு கவளத்தை எடுத்துக் கொண்டால் அப்பாகனைக் கொன்று விடும். அதுபோல், செருக்குற்றுத் திரிபவரும், பற்பல நன்றி செய்த நல்லவர்களை ஒரு சிறிது தீமையைக் குறித்துக் கொல்லும் தன்மையுடைய வர்களும் யானைகள்.

மனிதரில் மரம்: மரம் தன்னையும் அறிந்து கொள்ளாது. தன்னை உடைய தலைவனையும் அறிந்து கொள்ளாது. அதேபோல் தன்னையும் தன் தலைவனையும் அறியாது கடவுளில்லை, முத்தியில்லை, மறுமையில்லை என்று பிதற்றித் திரிபவர்கள் மனித மரங்கள்.

மனிதரில் உள்ள பிற வகைகள்: மனிதர்களுக்குள் நாய்கள், பேய்கள், எருமைகள், தேள்கள், நட்டுவக்காளிகள், புலிகள், பூனைகள் முதலிய பற்பல வகையுண்டு. அனுபவத்தில் அவன் எருமையாயிற்றே, அவன் நாய், அவன் பூனை என்றெல்லாம் பேசுவது கண்கூடு.

அயலுடைமைக்குப் பேயாய் பறப்பவன் - பேய்.

பிச்சைக்காரன் மேல் வீழ்ந்து அதட்டிக் குலைக்கின்றவன் - நாய்.

பிறர் ரகசியம் பேசும்போது ஒற்றுக் கேட்பவன் - சுவர்க்கோழி.

பிறர் துன்பம் தெரியாதவன் - தேள்.

நல்ல விஷயத்தில் பதுங்கிப் பின்வாங்குபவன் - பூனை.

உறுதியில்லாமல் இன்று ஒரு கொள்கை, நாளை ஒரு கொள்கையாக மாறுபவன் - பச்சோந்தி.

சமயம் மாறுபவன் - ஆடு.

ஸ்ரீசரஸ்வதியைப்

போற்றும் மதுச்சந்தஸ்

வேதம் கூறும்

நல்வாழ்வு

(மேன்மையான) சிந்தனையுடையவர்களுக்கு அவர்களின் கடமையை நினைவுபடுத்திக் கொடுப்பதன் மூலம் யஜ்ஞத்தைத் தாங்கிப் பிடித்திருக்கிறாள் ஸரஸ்வதி தேவி.

விளக்கம்: இந்த வேத மந்திரத்தின்படி ஸரஸ்வதி தேவி இனிமையான உண்மையைப் பேசுவதற்கு ஊக்கமளிப்பவள். அழகிய மனமும், நற்சிந்தனையும் படைத்த நாம் அனைவரும் செய்யவேண்டியது இது என நினைவுபடுத்தி வழிகாட்டுபவள்.

மனிதகுல மேன்மைக்கான செயல்களை நடத்திக் கொள்பவள் ஸரஸ்வதி என்பது யஜ்ஞம் எனும் சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஆகவே ஸரஸ்வதி தேவியிடம் நாம் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனை இங்கு மதுச்சந்தஸ் ரிஷியின் வாக்கால் உணர்த்தப்படுகிறது:

‘அன்னை ஸரஸ்வதியே! எனக்கு இனிமையான, உண்மையை மட்டுமே பேசக்கூடிய வாக்கு வன்மையைக் கொடு. எனது சிந்தனையைச் செப்பனிடு! அப்படிப்பட்ட மேன்மையான சிந்தனைகள் மறந்து விடாமல் நினைவுபடுத்துவதன் மூலம் அவை செயல்படும் பெற அருள்புரிவாய். இதன் மூலம் உலகம் நன்மை பெற என்னை உனது சிறந்த கருவியாக்கிவிடு.’ ❖

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ॥

ऋग्वेद: 1.3.11, तैत्तिरीयसंहिता 4.1.11.2

சோதயித்ரீ ஸுந்ருதானாம் சேதந்தீ ஸுமதீனாம் । யஜ்ஞம் ததே ஸரஸ்வதீ ॥

ருக் வேதம், 1.3.11, தைத்திரீய ஸம்ஹிதை, 4.1.11.2

இந்த ஸரஸ்வதி மந்திரம் மதுச்சந்தஸ் எனும் ரிஷி பெற்றது.

இந்த மந்திரத்தின் பொருள்: (சாயணர் உரையைத் தழுவிவது)

சத்தியமும் இனிமையும் கலந்த வார்த்தைகளைப் பேச ஊக்கமளித்து, அழகிய

சிவபெருமானுக்கு உகந்த எட்டு வகையான மலர்கள்...

அட! மலர் என்றதும் ஏதோ அரசரி, மல்லி, ரோஜா, சம்பங்கி போன்ற எட்டு மலர்கள் என நினைக்க வேண்டாம்.

"எட்டு நாண்மலர் கொண்டு அவன் சேவடி மட்டலர் இடுவார் வினை மாயும்" - என்கிறார் அப்பரடிகள்.

இந்த எட்டு மலர்களை இட்டு வணங்க வினைகள் அழியும் என்கிறார் அவர்.

பூஜை இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று அகப்பூஜை, இரண்டு புறப்பூஜை.

மேற்படி அப்பரடிகள் கூறிய எட்டு மலர்களை மனதில் கொண்டு இறைவனை எழுந்தருள் செய்து ஆற்றும் பூஜை, அகப்பூஜை என்று சொல்லப்படும். அந்த எட்டு மலர்களைக் கொள்ளாமல் ஈசனுக்குச் செய்யும் பூஜை, புறப்பூஜை எனப்படும்.

ஆமாம், அது என்ன எட்டு மலர்கள்? அந்த எட்டு மலர்கள் என்பவை மனம் என்ற நிலத்தைப் பக்குவம் செய்து செடிகள் நட்டு வளர வேண்டிய மலர்களாகும். அவை: 1. அகிம்சை [கொல்லாமை], 2. ஜம்பொறிகளை அடக்குதல், 3. அமைதி, 4. அருளுடைமை, 5. ஞானம், 6. தவம், 7. வாய்மை, 8. பாவனை [நல்ல நடத்தை].

இந்த அரிய பண்புகளை வளர்த்துக் கொண்டால்தான் மனம் தூய்மையாகும். இம்மாதிரி தூய்மையான மனதுடன் எல்லாம் வல்ல ஈசனை வணங்கினாலே போதும், அவன் உங்களை ஆட்கொண்டு விடுவான்.

ஆகவே திருநாவுக்கரசு பெருமான் கூறியபடி இறைவன் ஈசனுக்கு, அக மலர்களான எட்டு மலர்களைக் கொண்டு அகப்பூஜை செய்து அவன் தாள் வணங்கி எல்லாம் வல்ல ஈசனின் அருளைப் பெறுவோமாக. ❖

சுவாமி பிரம்மானந்தரின் சீடரும் அவரது உதவியாளருமான சுவாமி நிர்வாணானந்தர் தமது குருவால், “ நீ எனக்கு நன்றாகச் சேவை செய்தாய். இப்பிறவியிலேயே நீ பிரம்ம ஞானம் பெறுவாய், நீ மரித்த பிறகு பிரம்மத்தோடு ஒன்றுபடுவாய்” என்று ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். மேலும் பிற்காலத்தில் ராமகிருஷ்ண சங்கத்தின் உப தலைவராக விளங்கியவர்.

தற்போது அயர்லாந்தில் ராமகிருஷ்ண விவேகானந்த வேதாந்த மையத்தின் தலைவராகத் திகழ்ந்துவரும் சுவாமி விமோக்ஷானந்தர் அப்போது ஒரு பிரம்மச்சாரி. மேலும் பேலூர் மடத்தில் பிரம்மசாரிகளின் பயிற்சி மையத்தில் பயின்று வந்தார்.

தினசரி வகுப்புகளில் சில நேரம் விவாதம் சூடு பிடிக்கும். ஏனெனில் பலவிதமான தத்துவங்கள் அங்கே போதிக்கப்படும். ஒருமுறை அத்வைத நெறி பற்றி விவாதம் நடந்தது. அத்வைத நெறியில் அவதாரக் கருத்திற்கு இடமில்லை. அனைத்தும் கனவு போன்றது. கானல் நீர் போன்றது. கயிற்றில் தவறாகத் தெரியும் பாம்பு போன்று இந்தப் பிரபஞ்சத்தைத் தவறாகக் காண்கிறோம். பிரம்மம் அல்லது ஆன்மா மட்டுமே உண்மை என்றெல்லாம் அந்த நெறி போதிக்கிறது.

அதன்படி பார்த்தால் எல்லா அவதாரங்களும் ஏன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் கூட கனவு போன்றதே. இந்நிலையில் பிரம்மசாரிக்கு (விமோக்ஷானந்தர்), ‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இப்போதும் தெய்விகப் பேருணர்வோடு அருள் பாலிக்கிறாரா? அத்வைதம் மட்டுமே உண்மை என்றால் ஏன் மடத்தில் சேர்ந்து பல வித சேவைகளைக் கண்மூடித் தனமாகச் செய்ய வேண்டும்?’ என்றெல்லாம் சந்தேகங்கள் கிளம்பின.

ஒன்றிரண்டு நாட்கள் சென்றன. தன் சந்தேகத்தைத் தெளிவாக்க சுவாமி நிர்வாணானந்தரைத் தரிசிக்க அவர் அறைக்குச் சென்றார்.

தன்னை சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து எழுந்த அந்த பிரம்மச்சாரியின் தோள்களைப் பற்றியபடி எழுந்தார் சுவாமி நிர்வாணானந்தர். பிறகு அவரை ஜன்னல் பக்கத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, “இங்கே இந்த ஜன்னல் வழியாகப் பார். உனக்கு என்ன தெரிகிறது?” என்று கேட்டார்.

“மகராஜ், நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கோயிலைக் காண்கிறேன்” என்று பதிலளித்தார் பிரம்மச்சாரி. அங்கே கங்கை நதியும் கோயிலும் தெளிவாகத் தெரிந்தன. மேலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பள்ளியறைக்குச் செல்லும் படிக்கட்டுகளும் கூடத் தெளிவாகத் தெரிந்தன.

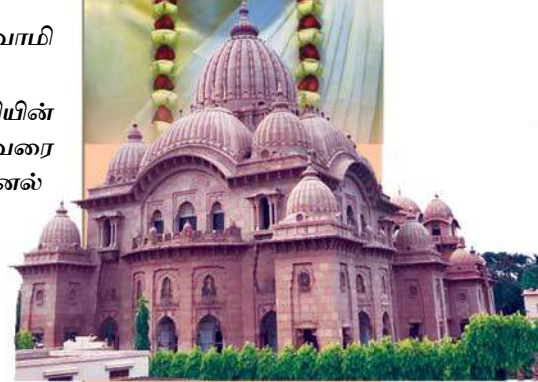
அப்போது சுவாமி நிர்வாணானந்தர் பிரம்மச்சாரியிடம் கூறினார்: “இங்கே தினமும் அதிகாலை நான்கு மணி வாக்கில் மங்கல ஆரதி நேரத்தில் நான் வந்து நிற்பேன்.... இந்தக் கண்களால் நான் பார்த்தேன். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தனது படுக்கையில் இருந்து எழுந்து படிக்கட்டுகளின் வழியே கீழ் இறங்கி, கர்ப்பகிரகம் செல்வதையும் அங்கே தமது பளிங்கு விக்கிரகத்தில் ஒன்றாவதையும் நான் கண்டேன். உனக்குத் தெரியுமா? இதை நான் தினமும் காண்கிறேன்.”

அவரது வார்த்தைகளைக் கேட்ட பிரம்மச்சாரிக்குச் சந்தேகம் மறைந்தது. மேற்கொண்டு கேள்வி எழுத் தேவையே இல்லாமல் போய்விட்டது.

தன்னைக் காண வருபவர்கள் எதற்காக வருகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் கூறும் முன்னரே உணர்ந்து அவர்களது சந்தேகங்களைத் தீர்ப்பதும் அவர்களுக்கு அருள்பாலிப்பதும் பிரம்மஞானியர்களுக்கு இயல்பான செயல்கள்தானே!

-சக்திமைந்தன்

நான்
தினமும்
காண்கிறேன்!

சுவாமி நிர்வாணானந்தர்

(ஆன்மிக சாதனைகள் குறித்து இளம் சாதுக்கள், பிரம்மச்சாரிகள், இல்லறத்தாரின் சந்தேகங்களுக்கு ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தர் அளித்த பதில்கள்.)

சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி....

கேள்வி : மகராஜ், நான் ஆன்மிக சாதனைகள் செய்யும் போது பல்வேறு விஷயங்களால் மிகவும் அலைக்கழிக்கப்படுகிறேன்.

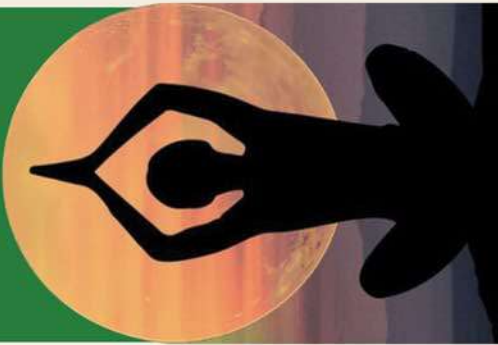
பதில்: ஆன்மிக சாதனைகள் செய்யும்போதோ அல்லது மற்ற நேரங்களிலோ இதுபோன்ற தொந்தரவு எல்லோருக்குமே உண்டாவது இயல்புதான். ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரின் அருளால் நீ சரியான நேரத்தில் இந்தத் தடைகளைக் கடந்துவிடுவாய். கவலைப்படாதே.

கேள்வி : ஆனால் மகராஜ், ஆன்மிக சாதனைகளுக்காக நாம் அமரும்போது ஏன் இதுபோன்ற தொந்தரவுகளும் மன ஒருமைப்பாட்டின்மையும் உண்டாகின்றன. இதற்கு ஏதேனும் தீர்வு உண்டா?

பதில் : இதோ பார், ஆரம்பத்தில் சில நேரங்களில் மனம் அலைபாயும். சாதாரண விஷயங்களுக்குக்கூட அது தொந்தரவுக்குள்ளாகும். எனவே ஆரம்ப நிலையில் மன ஒருமைப்பாடு கடினம்தான். ஆனால் அதற்காக நீ வருத்தமுறாதே. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள எல்லா சாதகர்களுக்கும் இது பொதுவான விஷயம்தான். மன உறுதியோடு பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்து வா.

மனம் அலைபாயும்போதெல்லாம் அந்த விஷயங்களிலிருந்து அதனை மீட்டடுத்து மீண்டும் மீண்டும் இஷ்ட தெய்வத்தின்மீது வயிற்று தியானிக்க முயற்சி செய். மனம் அலைபாய்வதற்கும் அது ஒருநிலைப் படாமல் இருப்பதற்கும் மற்ற எல்லாப் பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் ஆசைகள் அன்றி வேறல்ல. விசாரத்தின் மூலம் இந்த ஆசைகளைத் துறந்துவிடு; மனதைத் தூய்மையாக்கு; அதன் பிறகு மனம் ஒருமுகப்படும். பயிற்சியும் வைராக்கியமும்தான் மன ஒருமைப்பாட்டிற்கு இட்டுச் செல்லும் வழிகளாகும். வைராக்கியம் என்று நான் குறிப்பிடுவது விவேகத்தின் மூலம் மனதுள்ள எல்லா வாசனைகளையும் துறப்பதுதான். இதுவே மனதை மென்மேலும் தூய்மையாக்கும். மனம்

ஆன்மிக கேள்விகள் பதில்கள்

தெய்வக் கணவுகள் உணர்த்துவது என்ன?

விட்டால் மேற்கொண்டு முன்னேற வழியில்லாமல் போய்விடும். ஆனால் மனத் தளர்ச்சிக்கு நீ இடம் தராது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கை வைத்தபடி நீ பயிற்சி செய்து கொண்டே போ. அருடைய அருளால் நீ நிச்சயம் வெற்றியடைவாய். அருடைய அருளுக்காகவும் உனது வலிமைக்காகவும் மன ஏக்கத்தோடு பிரார்த்தனை செய். அவர் நிச்சயம் உனக்கு அருள்வார்.

கேள்வி : பல்வேறு தெய்வங்கள் கனவில் வருவது உணர்த்துவது என்ன?

பதில் : கணவுகள் எப்போதும் உன்னுடைய மனம் சற்று மேம்பட்டிருப்பதைத் தவிர்த்து வேறெதையும் உணர்த்துவதில்லை. பொதுவாக விழிப்பு நிலையில் நாம் காண்கின்ற, உணர்கின்ற நிகழ்ச்சிகளின் பதிவு தூக்கத்தில் கனவாக மனதில் வெளிப்படுகிறது. எனவே நீ கனவில் தெய்வங்களைக் காண்பது உன் மனம் உயர்ந்த விஷயங்களைச் சிந்திக்கும்போது, உலகியல் விஷயங்களுக்குப் பதில் இதுபோன்ற விஷயங்களில் நீ ஈர்க்கப்பட்டுள்ளாய் என்பதைக் காட்டுகிறது.

கேள்வி : சில நேரங்களில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரையும் கனவில் காண்கிறோம். அது ஆன்மிக முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறதா?

பதில் : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைக் கனவில் காண்பது நல்லதுதான். ஆனால் அதுபோன்ற விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காதே. எது முக்கியமானது என்றால் உன் மனோநிலையில் எத்தகைய மாற்றத்தை நீ உணர்கிறாய்? கடவுள்மீது அன்பு, அவரை அடைய வேண்டும் என்ற ஏக்கம், மற்றவரிடத்தில் நீ கொண்டுள்ள கனிவு போன்றவை அதிகரித்துள்ளதா என்பதுதான். இவைதான் ஆன்மிக முன்னேற்றத்தின் மைல் கற்களாகும்.

கேள்வி : ஆனால் மகராஜ், தியான யோகம் என்ற நூலில் சுவாமி பிரம்மானந்தரிடம் ஒரு சீடர், “அவதார புருஷர்கள் மற்றும் மகான்கள் பற்றிய கணவுகள் உண்மைதானா?” என்று கேட்டதற்கு அவர், “ஆம், அவை உண்மைதான். மகான்கள், தெய்வங்கள், அவதார புருஷர்கள் போன்றோர்

தூய்மையடைந்த பிறகு உன்னால் நன்கு தியானம் செய்ய முடியும். அதன் மூலம் மகத்தான ஆனந்தத்தை நீ பெறுவாய்.

இந்தப் போராட்டமானது ஒன்றிரண்டு வருடங் களுக்குத் தொடரலாம். எனவே ஆன்மிகப் பயிற்சி களைத் தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் விடாமல் தொடர்ந்து செய்து வா. உனது எல்லா பிரச்சனைகளும் ஓடிவிடும். மன ஒருமைப்பாடு அவ்வளவு எளிதில் கிட்டிவிடாது. நீ உனது பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்துகொண்டே இருக்க வேண்டும். சரியான நேரத்தில் நல்ல மன ஒருமைப்பாட்டினை அடைவாய்.

கேள்வி : தாங்கள் அளிக்கும் உறுதி இதயத்தை வருடுகிறது. ஆனால் பல நேரங்களில் மனம் கவலையில் ஆழ்ந்துவிடுவதால் ஜபம் செய்ய முடியாமலேயே போய்விடுகிறது.

பதில் : இந்த மனம் என்பதே ஒரு ஜடப் பொருளுக்குள் அடங்குவதுதான். ஆற்றைப் போன்று அடங்காமல் அது ஓடிக் கொண்டேயிருக்கும். அதுபோன்ற நேரங்களில் நீ திகைப்படையாதே. இது போன்ற தாழ்ந்த நிலையை நீ உணரும்போதெல்லாம் அல்லது உனது மனம் சாதாரண நிலையில் இல்லாதிருப்பதை நீ காணும்போதெல்லாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் இந்த மனோ நிலையை உன் மனதிலிருந்து அகற்றிவிடப் பிரார்த்தனை செய். அவர் நிச்சயம் உன் பிரார்த்தனைக்குப் பதிலளித்து உதவ்வார். மகத்தான ஆத்மாக்களும்கூட இதுபோன்ற இருள் நிலைகளைக் கண்டுள்ளனர்.

கேள்வி: சில நேரங்களில் நமது ஆன்மிக முன்னேற்றத்தில் நாம் ஏன் திருப்தி அடையாமல் போகிறோம்?

பதில் : உனது ஆன்மிக முன்னேற்றத்தில் நீ திருப்தி அடையாமல் போவதும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடத்தில் அதிக அன்பு இல்லாதிருப்பதை உணர்வதும் நல்ல அடையாளங்களே. இது இறையனுபூதிக்காக உன்னை மேன்மேலும் ஏங்க வைக்கும். நீ திருப்தி அடைந்து

வருகின்ற கனவுகள் யாவும் உண்மை அனுபவங்களே. அவை உண்மையான தெய்வக் காட்சிகளே. அத்தகைய கனவுகளில் பலவிதமான ஆன்மிக உண்மைகள் ஒருவருக்குப் புலப்படுகின்றன” என்று கூறுகிறார். நீங்கள் இப்போது கூறியதற்கும் சுவாமி பிரம்மானந்தர் கூறியதற்கும் முரண்பாடு இருப்பதாக நீங்கள் உணர்கிறீர்களா?

பதில் : மகான்கள், தேவ தேவியர் போன்றோர் வரும் கனவுகள் எப்போதும் நல்லதுதான். ஆனால் அவை உன் வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய உதவாத வரையில் அவற்றிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். அவை அந்த அளவுக்கு மதிப்பு வாய்ந்ததும் அல்ல. எனவே நான் கூறியதற்கும் சுவாமி பிரம்மானந்தர் தியான யோகத்தில் கூறியதற்கும் எந்த முரண்பாடும் இல்லை. உண்மையான தெய்வக் காட்சிகளும் கனவுகளும் மிக அபூர்வமானவை. அவற்றைக் காண்கின்ற மனிதன் வாழ்க்கையை அவை மாற்றுகின்றன. அதுபோன்று உன் விஷயத்தில் நடந்துள்ளதா? அப்படியானால் அவை உண்மை யானவை; முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. இல்லையேல் அவை அவ்வளவு முக்கியமானவை அல்ல. ஆனால் உலகியல் விஷயங்களுக்குப் பதிலாக இதுபோன்ற கனவுகளைக் காண்பது நல்லதுதான்.

கேள்வி : தினசரி வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற எல்லாப் பிரச்சனைகளையும் எப்படி நாம் எதிர்கொள்வது? மேலும் ஆன்மிகத்தில் வருகின்ற தடைகளை எப்படிச் கடப்பது?

பதில் : உலக வாழ்வில் எப்போதும் பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரவே செய்யும். ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் புழுந்துவிட்டால் அவற்றை அவரே தீர்த்து வைப்பார். நீ எதற்காகவும் வருத்தப்படத் தேவையிராது. எல்லாவற்றையும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உனக்கு அளித்த கடமை எனச் செய்து வா. மேலும் அவற்றை அருளுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு அமைதியாக இரு. அவர் சார்பில் உனது எல்லாக் கடமைகளையும் செய். பிறகு அதன் பலன்களை அவரிடம் விட்டுவிடு.

கேள்வி : அது உண்மைதான் மகராஜ். ஆனால் ஆன்மிகச்

ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தர்

சாதனைகளின்போது குறுக்கே நிற்கும் கடமைகளை என்ன செய்வது?

பதில் : இல்லறக் கடமைகளை ஒரு வழிபாடாகச் செய்வதற்கு முயற்சி செய். உன் குடும்பத்திலுள்ள ஒவ்வொருவரையும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணராகக் காண முயற்சி செய். அவர்களுக்காக உன் கடமைகளை ஒரு சேவையாக ஆற்று. இது உன் மனதைப் பாதிக்காது. தியானத்திற்கு அமரும்போது உனக்கு எளிதாகவே இருக்கும். ஆனால் மனதின் இயல்பு சஞ்சலம் மிக்கது என்பதை நீ உணர்ந்திருக்க வேண்டும். தொடர்ந்த பயிற்சியாலும் வைராக்கியத்தாலும் மட்டுமே அதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். வைராக்கியம் என்பது உண்மை - உண்மையற்றது பற்றிய விசாரம் ஆகும். உன் மனதை நன்கு ஆராய்ந்து அதிலுள்ள தேவையற்ற

சில உபதேசங்கள்...

1. ஆன்மிக சாதனைகள் என்பது எல்லா துக்கங்களிலிருந்தும் நம்மை விடுவித்து ஓர் உயர்நிலைக்கு இட்டுச் செல்வதன்றி வேறல்ல.
2. எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் காரணம் நாம் இந்தப் புற உலகின்மீது நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதுதான்.
3. எது நமது மனதை உலகத்திலிருந்து விடுவித்து இறைவனின் திருவடிகளில் அர்ப்பிக்கச் செய்கிறதோ அதுவே மந்திரம்.
4. தொடர்ந்த பயிற்சியாலும் வைராக்கியத்தாலும் மனதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நமக்கு உறுதியளித்துள்ளார்.
5. வைராக்கியம் என்பது புலன் இன்பங்களின் மீது வெறுப்பு. விவேகத்தால் ஆராய்ந்து நம் மனதை அரித்துக் கொண்டிருக்கும் எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் நாம் விடுபட வேண்டும். இந்த ஆசைகள்தான் மனதிற்குத் தொந்தரவை உண்டாக்குகின்றன.

ஆசைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை விவேகத்தின் மூலம் துறக்க வேண்டும்.

கேள்வி : இது உண்மையில் மிகச் சரியானதுதான். ஆனால் ஒரு மாணவனாகிய எனக்கு ஜபம் செய்வதற்கு அதிக நேரம் கிடைப்பதில்லை.

பதில் : உன் படிப்பு மற்றும் அதுபோன்ற கடமைகளின் காரணமாக நீ அதிகம் ஜபம் செய்ய முடியாமல் இருப்பதற்காக வருந்த வேண்டியதில்லை. இப்போது நீ ஒரு மாணவன். எனவே நீ நன்றாகப் படி. உன்னால் செய்ய முடிகின்ற ஆன்மிக சாதனைகளை பக்தியோடும் மன ஒருமைப்பாட்டோடும் செய்து வா.

கேள்வி : எனது ஆன்மிக சாதனைகளில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மற்றும் இதர ஆன்மிக நூல்களைப் படிப்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?

பதில் : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், தூய அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி போன்றோர் பற்றிய புத்தகங்களை ஓய்வான வேளைகளில் படிப்பது உன் தியானத்திற்கு உதவி செய்யும். தொடர்ந்து அவரைப் பற்றி நினைப்பதும் ஒரு வித் தியானமே.

கேள்வி : மகராஜ், நாங்கள் பணிவோடு உங்கள் ஆசிகளை வேண்டுகிறோம்.

பதில் : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் சரண் புகுந்து அவரையே நீ சார்ந்திரு. உன் நலனுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அவரே செய்துவிடுவார்.

6. சரணாகதி என்பது சுலபமானதல்ல. இது வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்வதால் மட்டுமே வரும்.

7. முயற்சி செய்யாமல், பாடுபடாமல் எந்த அருளும் நமக்குக் கிட்டாது. இது உறுதி.

8. நாம் எப்போதும் நமது உரிமைகளின் மீதுதான் கவனமாக இருக்கிறோமே தவிர, கடமைகளின்மீது அல்ல.

9. புறத்திலுள்ள இந்த உலகம் நிலையற்றது, நிரந்தரம் இல்லாதது என்ற தீர்மானத்திற்கு நாம் விரைவரை இந்தப் புற உலகின்மீது பற்றற்றத் தன்மை நமக்கு வரவே வராது.

10. மதம் என்பது என்ன? 'மதம் என்பது அனுபூதி' என்று சுவாமி விவேகானந்தர் வரையறுத்துள்ளார்.

ஆகவே அமைதியில் ஆழ்ந்தவாறு அவருடைய திருநாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டிரு. உன்னுடைய ஆன்மிக சாதனைகளைத் தினமும் முறையாகச் செய்து வா. அவரிடத்தில் பக்திக்காகப் பிரார்த்தனை செய். அவர் தமது திருப்பாதங்களின்மீது நீ தூய பக்தியைக் கொண்டிருக்க அருள்வார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எப்போதும் உனக்கு அருள் புரியட்டும் என்பதே அவரிடத்தில் எனது மனமார்ந்த பிரார்த்தனை.

- ஆதாரம் : Swami Vireswarananda a divine life தமிழில் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

கல்வி தானம்

விளக்கப்படுகிறது.

அன்னதானம் மகாதானம் வித்யா தானம்
அத: பரம் |

அன்னேன சுஷணிகா த்ருப்தி: யாவஜ்ஜீவம்
து வித்யயா || - மனுதர்ம சாஸ்திரம்

‘அன்னதானமே எல்லா தானங்களிலும் சிறந்தது. வித்யா தானமோ அதைவிடச் உயர்ந்தது. அன்னதானம் சில மணி நேரமே திருப்தி அளிக்கும். ஆனால் கல்வி அறிவு பெற்றவர் வாழ்நாள் முழுவதும் திருப்தியும் லாபமும் அடைவர்.’

அன்னதானம், கல்விதானம் ஆகிய இவ்விரண்டும் சிறந்தவையே. இந்த இரண்டின் இடையே உள்ள இடைவெளியை ஆராய்ந்து வித்யா தானத்தின் மகிமையை விளக்குகிறது இந்த சுபாஷிதம்.

ஏழைகளுக்கு அரசு அளிக்கும் இலவசத் திட்டங்கள் யாவும் தற்காலிகப் பலனை மட்டுமே அளிக்கக் கூடியவை. தொழிற் கல்வியில் பயிற்சி அளித்து, அவர்களின் திறமையை வளர்த்து, அவர்கள் தம் காலில் நிற்கும்படிச் செய்தால் நிரந்தரப் பலன் கிடைக்கும் என்பது இதன் உட்பொருள். கல்வியறிவைப் பரப்புவதில் முன்னிற்கும் இந்தியாவில் எல்லா தானங்களிலும் வித்யா தானமே சிறந்தது என்ற விஷயம்

‘அன்னேன சத்ருசம் தானம் ந பூதம் ந பவிஷ்யதி’ என்கிறது மகாபாரதம். பசியோடு இருப்பவருக்கு உணவளித்து வயிறு நிறையச் செய்வது சிறந்த செயல்தான். ஆனாலும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்தத் தானம் பெற்றவருக்கு மீண்டும் பசி எடுக்கும். வித்யா தானம் அவ்வாறு அல்ல. தானம் பெற்றவர், தானம் அளித்தவர் இருவருக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் திருப்தி அளிக்கும்.

மீனை தானமாகக் கொடுத்தால் ஒரு வேளை மட்டுமே உண்பர். மீன் பிடிப்பதைக் கற்றுக் கொடுத்தாலோ வாழ்நாள் முழுவதும் உண்பர்.

பூனாவில் பேஷ்வாவின் பிறந்தநாள் விழா நடந்தது. அவர் அளிக்கும் பரிசுகளுக்காக மக்கள் வரிசையாக வந்து, செல்வம், உடைகள் மற்றும் பிற பொருட்களைத் தானமாகப் பெற்றுச் சென்றார்கள். ஒரு சிறுவன் மட்டும் பேஷ்வா முன் வந்து நின்று, “நிரந்தரமான பொருளை எனக்குத் தானமாகக் கொடுங்கள். இவை எதுவும் வேண்டாம்” என்றான். ‘ந சோர ஹார்யம்...’ என்று ஒரு ஸ்லோகத்தையும் எடுத்துரைத்தான்.

‘வித்யா தானம் சர்வ தனப் பிரதானம்’ என்று அறிந்த பேஷ்வா அந்தச் சிறுவனை காசிக்கு அனுப்பிப் படிக்க வைத்தார். அவன்தான் பிற்காலத்தில் நீதிபதி ஸ்ரீராம சாஸ்திரி என்று புகழ்பெற்றான். எப்போதும் திருப்தி அளிக்கும் தானம் கல்வியறிவு அளிப்பதுதான் என்றே நமது ரிஷிகளும் எடுத்துக் கூறியுள்ளனர்.

தமிழில்: ராஜி ரகுநாதன்

நீ அதுவாக இரு!

கங்கைக் கரையில் அமர்ந்து கொண்டு ஜனக மஹாராஜா உரத்த குரலில், “அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி” என்று கூவிக் கொண்டிருந்தார். அங்கு அப்போது வந்த அஷ்டாவக்ரர் இதைப் பார்த்துவிட்டு, “இந்த தண்டம் என்னுடையது. இந்தக் கமண்டலம் என்னுடையது” என்று உரக்கக் கூறிக் கொண்டேயிருந்தார்.

இது ஜனகருக்கு எரிச்சலூட்டியது. அந்த இடத்தைவிட்டு வேறு இடத்திற்குச் சென்று அங்கும், “அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி” [நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன்] என்று கூறலானார்.

கொஞ்சநேரம்தான். அங்கும் அஷ்டாவக்ரர் வந்து அதே மாதிரி, “இந்த தண்டம் என்னுடையது...” என்று சுத்த ஆரம்பித்தார்.

ஜனகருக்குப் பொறுக்க முடியவில்லை. உடனே, “ஐயா! மஹாமுனியே! யாரும் மறுக்கவில்லை. இந்தக் கமண்டலம் தண்டமும் உங்களுடையதுதான். அதை இப்படி உரக்கச் சொல்லிக் கொள்வது அவசியமா என்ன?” என்றார்.

உடனே முனிவரும், “எனது அன்பார்ந்த ஜனகா, அது உனக்கும் பொருந்தாமல்லவா? நீ பிரம்மம் என்பதை யாரும் மறுக்கவில்லையே? பின் ஏன் நான் பிரம்மம் என்று கூறிக் கொண்டிருக்கிறாய்? நீ அதுவாக இரு!” என்று உபதேசித்தார்.

- சுவாமி தத்புருஷானந்தர்

படித்த ஜாதி, படிக்காத ஜாதி என்றொரு ஜாதி உண்டாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். - காமராஜர்

‘மரங்களை எல்லாம் வெட்டிச் சாய்த்த பிறகே, மிருகங்களை எல்லாம் வேட்டையாடி அழித்த பிறகே, நீர்நிலைகள் அனைத்தையும் மாசுபடுத்திய பிறகே, காற்றெல்லாம் விஷமாகி சுவாசிக்க முடியாமல் போன பிறகே ஏ மானிடா, உனக்குத் தெரியவரும்... வெறும் பணத்தைக் கொண்டு மட்டும் உன்னால் உண்ணவோ உயிர் வாழவோ முடியாது என்று’ இவ்வாறு அடித்துக் கூறுகிறது க்ரீ (cree) ஜோசியம்.

மரங்கள் இறைவனுடன் தொடர்புள்ளவை. ஒவ்வொரு மரத்தின் பின்னால் ஒரு புராணக் கதை உண்டு.

பிரஹ்லாதனைக் காத்திட பகவான் விஷ்ணு நரசிம்மராக, தூணிலிருந்து வெளிப்பட்டு, தன் கை நகங்களால் ஹிரண்ய கசிபுவினுடைய வயிற்றைக் கிழித்தபோது அக் கைகள் ளரிச்சல் எடுத்தன.

அதைக் கண்ட அத்தி மரம் அவரது கைகளைத் தனது கனிகளுக்குள் தோய்க்குமாறு வேண்டிற்று. நரசிம்மருக்கு அவ்வாறு செய்ததில் உடனடி நிவாரணம் கிடைத்தது. மகிழ்ச்சியடைந்த அவர், “உன்னை நாடுபவருக்கு நல்ல உடல் நலமும் மன வலிமையும் உண்டாகும்” என்று ஆசி கூறினார்.

இதனால்தான் 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை காட்சிதரும் அத்திவரதர் சென்ற ஆண்டில் கோடிக் கணக்கான பக்தர்களை ஈர்த்து ஆசி கூறினாரோ?

ஓர் இளவரசி சூரிய பகவானைக் காதலித்தாள். ஆனால் சூரியனோ அவளது காதலை ஏற்கவில்லை. மனமுடைந்த அவள் பாரிஜாத மரமாக நின்று விட்டாள். காலை வேளை சூரியனைப் பார்க்கப் பிடிக்காமல் அந்த மரம் இரவில் மட்டும் பூக்கின்றது.

திருக்குரானில் பேரிச்ச மரம் ஸ்வர்க்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கருதி அது நன்மைக்கு அடையாளமாகப் போற்றப்படுகிறது என்றால் பூமியிலேயே மிகப் பழமையான பேரிச்ச மரம் பைபிளில் அதன் அழகுக்காக, நிழலுக்காக, மருத்துவ குணங்களுக்காகப் போற்றப்படுகிறது.

மசடாவில் எஞ்சிய போர்வீரர்கள் ரோமானியர்களுக்கு அடிபணிய மறுத்து ஒற்றர்களாகும் முயற்சியில் இறங்கியபோது

முதலில் அவசியமானதை மட்டும் செய்யத் துவங்கு. பின்னர் உன்னால் செய்ய முடிந்ததை எல்லாம் செய். உன்னை அறியாமல் ஒருநாள் அசாத்தியமான பெரிய காரியங்களைச் செய்து கொண்டிருப்பாய்.
- பிரான்சிஸ் ஆப் அசிசி

மண்ணைக் காக்கும்

தெய்வங்கள்

அவர்கள் சாப்பிட்டு வந்த பேரிச்சம் பழக் கொட்டைகளை ஒரு ஜாடியில் போட்டு புதைத்தனர். மெதுகடேலா என்று அழைக்கப்படும் அந்த மரம் வளர்ந்து தழைத்தால் முன்னோர்களின் உணவான பேரிச்சம் பழத்தை உண்டு மகிழலாம் என எண்ணினர். ஆனால் அந்த மரங்கள் யாவும் தடயமின்றி அழிந்துவிட்டன.

ஒருமுறை பூமியில் மனிதர்கள் செய்யும் யாகங்களில் அளிக்கப்படும் ஹவிஸ் என்ற உணவைப் பெற வாயு, அக்னி, இந்திரன், யமன், வருணன், சூரியன் ஆகிய தேவர்கள் ஒன்றாக பூமிக்கு வந்ததால் பூமியால் தாங்க முடியவில்லை. மக்களும் தவித்தனர். ஆகவே தேவர்களில் ஒருவர் மட்டும் பிரதிநிதியாக பூமிக்கு வந்து ஹவிஸைப் பெற்று, அந்தந்த தேவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்று யக்ஞ புருஷன் முடிவு செய்தார். ஆனால் எந்த தேவனும் முன்வரவில்லை. இறுதியில் அக்னியிடம் அந்தப் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது. காலம் காலமாக அக்னி ஹவிஸைப் பெற்று தேவர்களுக்கு உணவைப் பகிர்ந்தளித்துச் சோர்வடைந்தார். பிறகு அவர் இனி தான் அவ்வாறு செய்யமுடியாது எனக்கூறி கடலுக்குள் ஒளிந்து கொண்டார். அதனால்தான் கடலில் வடவாக்னி என்ற நெருப்பு உள்ளது.

கடலை வற்றச் செய்து அக்னியை வெளிக் கொணர்ந்தபோது அக்னி ஒரு மரத்தில் போய் மறைந்து கொண்டார். தேவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று

பிரம்மா அந்த மரத்தின் அடியிலும் விஷ்ணு நடுவிலும் சிவன் உச்சியிலும் அமர்ந்து அக்னியை வற்புறுத்தினார். அக்னியும் அந்த மும்மூர்த்திகளிடம் தனக்கு வேண்டும் வரங்களைப் பெற்று ஹவிஸை எடுத்துச் செல்லச் சம்மதித்தார்.

“அக்னி மறைந்து கொண்ட அந்த மரம் மரங்களில் சிறந்த அரச மரம் என்ற பெயர் பெறும். அந்த மரத்தின் அரணிக் கட்டைகளைக் கடைந் தால் நெருப்பு வரும். அக்னிக்கு மூப்பே இராது. அக்னி எப்போதும் சுத்தமாக இருக்கும். உலகில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் சாட்சியாக இருக்கும்” என்று அவர்கள் வரமளித்தனர்.

இவ்வாறு அரச மரம், கீதை நாயகன் போற்றியபடி மரங்களின் அரசனாக விளங்கு கிறது. அரச மரத்துக் காற்று, வயிறு தொடர்பான நோய்களைப் போக்கும். எப்போதும் பிராண வாயுவைத் தரும். ஆகவேதான் புத்தர் அதனடியில் ஞானம் பெற்று அதற்கு போதி மரம் என்ற பெயரையும் தந்தார். அரச மரத்தடியில்தான் விநாயகப் பெருமான் அமர்ந்து பக்தர் களுக்குக் காட்சி தருகிறார்.

அர்ச்சுனனுக்கு கிருஷ்ணன் உபதேசம் செய்த இடம் ஓர் ஆல மரத்தடி ஆகும். அதன் குச்சி பல்லுக்கு உறுதியளிக்கும். ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி என்பது பழமொழி. இந்தியாவின் தேசிய மரம் ஆல மரம்.

நிழல் தருவதற்கு அருமையான மரம் புங்கை மரம். வேப்ப மரக்காற்று ஆரோக்கியம் தருவதால் அதை சக்தியின் வடிவமாகப் பார்க்கிறோம்.

வாகை மரத் தழை வாயு போக்கும்.

மரங்களில் வாசம் அதிகமுள்ளது சந்தன மரம். ஒரு சிறிய ஆல விதையானது பின்னாளில் ஒரு சேனை தங்குவதற்கான நிழல்தரக் கூடிய மரமாகிறது.

மனிதன் ஒரு நாளைக்கு மூன்று சிலிண்டர்கள் அளவு ஆக்சிஜனைச் சுவாசிக்கிறான். மூன்று சிலிண்டர்களின் விலை 2,100 ரூபாய். ஒரு வருடத்திற்கு 7,66,000 ரூபாய்க்கு மேல் ஆகிறது. 65 வருட சராசரி வயதில் அது ஐந்து கோடி ரூபாய் ஆகிறது. இவ்வளவு விலை உயர்ந்த மதிப்பு மிகுந்த சுவாசக் காற்றை இலவசமாகத் தரும் மரங்களை அழித்து மனிதன் தானே விரும்பி மரணத்திற்கு அழைப்பு விடுப்பது விந்தையே!

கெஜ்ரிலி என்ற குக்கிராமத்திற்கு 1737-ல் ஜோத்பூர் அரசின் அமைச்சர் செங்கல் சூளைகளுக்கு மரங்கள் சேகரிக்க வந்தார். ஒரு கேதி மரத்தை வெட்ட முற்பட்ட போது பிஷ்னோய் இனத்தைச் சேர்ந்த அம்ருதா தேவி வெட்டவிடாமல் மரத்தைச் சுற்றிக் கைகளால் அணைத்து நின்றாள். அவள், அவளது மூன்று மகள்கள் மற்றும் 358 பிஷ்னோய் இனத்தவர்களின் தலைகள் வெட்டிச் சாய்க்கப்பட்டன.

இந்தச் சம்பவம் ஜோத்பூர் மஹாராஜாவைப் பெரிதும் வாட்டியது. அதை அடுத்து எந்த பிஷ்னோய் கிராமத்திலும் எவரும் எந்த மரத்தையோ மிருகத்தையோ வெட்டக்கூடாது என ஆணை பிறப்பித்தார். இந்தக் கருத்து வலுவூன்றி பின்னாளில் ‘சிப்கோ இயக்கம்’ என்று பெயர் பெற்றது. இதன் நினைவுச் சின்னமாக அந்த ஊரில் ஓர் ஆலயமே எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் எல்லா முக்கியப் பழமையான கோயில்களிலும் ஒரு ஸ்தல விருக்ஷம் இருக்கும். அதையும் நம் முன்னோர்கள் தெய்வமாகக் கொண்டாடி வந்தனர். இன்றோ மரங்களை அழித்துவிட்டு மனிதன் மரமாக நிற்கிறான்!

‘மண்மகள் விதவிதமான கவிதைகளை மரங்கள் உருவிலே விண்ணில் எழுதுகிறாள். நாமோ அவற்றைக் காகிதமாக்கி அதில் நமது அறியாமையைப் பதிவு செய்கிறோம்’ என்கிறார் கலீல் கிப்ரான். ‘என்னைப் போன்ற எந்தப் பாமரனும் கவிதையை எழுதி விடலாம். ஆனால் மரம் எனும் மரபுக் கவிதையை இறைவன் ஒருவன்தான் எழுத முடியும்’ என்கிறார் ஜாய்ஸ் கில்மர்.

நீ வாழ்க்கையை நேசித்தால் காலத்தை வீணாக்காதே. ஏனெனில் வாழ்க்கை காலத்தினால் ஆனது. - புரூஸ்லி

ம. இ. 2020

தூய அன்னை கட்டிய மாலை, அன்னை காளிக்கு மிக அழகாக அலங்காரம் செய்வதைக் கண்டு வியந்த குருதேவர் அன்னையையும் வரவழைத்து அதை அவர் தரிசிக்கும்படிச் செய்து மகிழ்வடைந்தார். இது பற்றிய செய்தியை 29-ஆம் பக்கம் காண்க.

அபிராமி அன்னையின் திருவடித் தாமரைகள்

முருகப்பெருமானின் திருவருளின் பெருமையை அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அலங்காரப் பாடல்கள் மிக அருமையாகச் சித்தரிக்கின்றன. கட்டளைக் கலித்துறை இலக்கணத்தைப் பின்பற்றி இயற்றப்பட்ட இந்த நூறு அலங்காரப் பாடல்களுக்கு விரிவான உரையை தமிழ் அறிஞர் கி.வா.ஜகந்நாதன் மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார்.

இதில் வரும் 40-வது பாடல், 'நான் என் செய்யும், வினை தான் என் செய்யும்' என்று தொடங்குகின்றது. இப்பாடலில், 'வடிவேலழகனுக்கு அலங்காரமாக விளங்குகின்ற இரு பாதங்கள், இரு சிலம்புகள், இரு சதங்கைகள், இரு தண்டைகள், ஆறுமுகங்கள், பன்னிரண்டு தோள்கள் மற்றும் ஒரு கடம்பமாலை ஆகிய இருபத்தேழு அலங்காரங்களைத் தரிசனம் செய்யும் பக்தர்களுக்கு நாட்களோ, வினைகளோ, கோள்களோ எந்தத் தீங்கும் செய்யாது; யம பயமும் இராது' என்று உறுதிப்படுத்துகிறார் அருணகிரிநாதர்.

இந்தப் பாடலில் ஓர் அருமையான நயம் புதைந்துள்ளது என்கிறார் கி.வா.ஜ. முருகனுடைய இந்த இருபத்தேழு அலங்காரங்களும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களைக் குறிப்பிடுவதாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும், முருகனின் இக்காட்சியைக் கண்டு மனமுருகத் தொழுவோர்க்கு, இந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களும் அவற்றைச் சார்ந்த ராசிகளும், கிரகங்களும் நன்மையே விளைவிக்கும் என்று கூறுகிறார்.

திருக்கடையூர் தேவி உபாசகரான அபிராமி பட்டர் அருளிச் செய்த அபிராமி அந்தாதியும் அதே கட்டளைக்கலித்துறை இலக்கணத்தைப் பின்பற்றி, ஒரே இரவில் அபிராமி அன்னையின் அருளை வேண்டி, அன்னையின் கருணையினால், பட்டர் எழுப்பிய பக்தி செறிந்த அற்புதமான சொற்கோயிலாகும்.

எந்நேரமும் ஒளிமயமான அபிராமியையே தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் பட்டர் இந்தப் பாடல்களை இயற்றிய சம்பவத்தின் பின்னணி அம்பிகையின் பக்தர்கள் அனைவரும் அறிந்ததுதான்.

'உதிக்கின்ற செங்கதிர்' என்று முதல் பாடலில் தொடங்கி, 'உதிக்கின்றவே' என்று முடியும் கடைசிப் பாடல்வரை அபிராமி யின்மீது பக்தியைப் பொழிகின்ற மிக அருமையான இந்த அந்தாதியை ஆழ்ந்து படித்தால், கந்தர் அலங்காரப் பாடலில் வருவதைப் போன்ற ஒரு சுவையான நயம் உதிக்கின்றது.

நூறு பாடல்களைக் கொண்ட இந்த அந்தாதியில், முப்பத்திரண்டு பாடல்களில் அன்னையின் திருவடிகளை பட்டர் பக்திப் பரவசத்துடன் போற்றித் துதித்து கருணை செய்ய வேண்டுகிறார். பட்டர் அபிராமியின் திருவடிகளை வர்ணிக்கின்ற சொற்றொடர்களையும் அவை மின்னுகின்ற பாட்டின் எண்ணிக்கையும் காண்போம்.

செறிந்தேன் உனது திருவடிக் கே (3); சென்னி குனிதரும் சேவடிக் கோமளமே (4); அந்தரி பாதம் என் சென்னியதே (5); உன் பொன் திருவடித் தாமரை (6); துதியுறு சேவடியாய் (7); மலர்த்தாள் என் கருத்தெனவே (8); என்றும் வணங்குவது உன் மலர்த்தாள் (10); சரணாரவிந்தம் (11); உன் இரு பாதாம் புயத்தில் (12); என்னை ஆண்ட பொற்பாதமும் (18); நின் பதம்பாதம் பணிந்த பின்னே (24); மணம் நாளும் நின் தாள் (26); பத்ம பதயுகம் சூடும் பணி (27); நின் புது மலர்த்தாள் (28); நின் பாதம் எனும் வாசக்கமலம் (32); மணம் நாளும் சீறடி சென்னிவைக்க (35); உன்றன் அடித்தாமரைகள் உண்டு (39); சென்னியின் மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவே (41); நின் பாதம் தொழாது (45); திருமனையாள் அடித்தாமரைக்கு (52); திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே (54); சரணாம் புயமும் (58); பனிமாமலர் பாதம் வைக்க (60); நின் மலரடி செம்பல்லவம்

எடுத்துக் கொண்டு, இவை அனைத்தும் அன்னையை வழிபடும் பக்தர்களுக்குப் பேரின்பமே பயக்கும் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

தேய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர், கடவுள் அதிகாரத்தில் இறைவனின் திருவடியைச் சரண் அடைபவர்களுக்கு, யாண்டும் இடும்பை இல என்றும் கூறி, மேலும் பலவாறாகத் திருவடியின் சிறப்பை 4,7,8,9, 10-வது குறள்களில் சொல்கிறார். இறைவனைக் குறிப்பிட்டால் இறைவியையும் சேர்த்துதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மேலும், 271-வது குறளில் ஐம்பூதங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார் வள்ளுவர்.

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும்.

அந்தாதியைப் படிப்போர்க்கு அன்னை வஞ்சமில்லாத நல் மனத்தையே அளித்து அருள் செய்வாள். ஐம்பூதங்கள் நகைக்கும்படி பக்தர்களைக் கைவிடமாட்டாள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

ஆகவே கந்தர் அலங்காரம், அபிராமி அந்தாதி போன்ற பக்திப் பாடல்களை மனம் உருகி ஆழ்ந்து திரும்பத் திரும்பப் படித்து தியானம் செய்யும்போது புதுப்புது நயம் ஊட்டும் விளக்கங்கள் மனதில் தோன்றும். அத்தகு அற்புதமான பொக்கிஷங்கள் அவை.

உமை மைந்தன் கணபதியின் காப்பு செய்யுளில் உலகேழும் பெற்ற சீர் அபிராமி அந்தாதி என்று தொடங்கி, முப்பத்திரண்டு பாடல்களில் அன்னையின் திருவடிகளைப் போற்றி, முடிவில் முக்கண்ணியைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கில்லையே என்று உறுதி செய்யும் நூற்பயனில் முடியும் நூற்றிரண்டு பாடல்களையும் பாடி, மனதிலே அபிராமியைத் தியானம் செய்து, பக்தி வெள்ளத்தில் மூழ்கி, பரவசத்தில் திளைத்து அன்னையின் திருவருளைப் பெற்று உய்வோமாக.

❖

(66); கந்தரி சீறடிக்கே சாரும் (68); பழகிச் சிவந்த பதாம் புயத்தாள் (71); எமக்கென்று வைத்த சேமம் திருவடி (73); அபிராமி வல்லி அடியிணையை (74); நின் பாத விரைக்கமலம் (83); நின் சேவடி சென்னி வைக்க (89); நின் பாதத்திலே மனம் பற்றி (92); மற்றும் நின்னடித்தாமரை சூடிய சங்கரற்கு (98).

பக்தியுடன் பாராயணம் செய்யும்போது, அந்தாதியின் பதிந்துள்ள அன்னையின் இந்த முப்பத்திரண்டு திருவடிகளைப் போற்றும் சொற்றொடர்களை, இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களையும் மற்றும் அன்னையின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஐம்பூதங்களையும் குறிப்பிடுவதாக

நடுப்பக்கப் படத்தின் விளக்கம்

தட்சிணேசுரக் கோயில் நகபத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி சில வேளைகளில் காளி அன்னைக்கு மாலை கட்டிக் கொடுப்பதுண்டு. ஒரு நாள் தூய அன்னை மல்லிகை மொட்டுக்களையும் சிவப்பு அரளி மொட்டுக்களையும் அடர்த்தியாகச் சேர்த்துக் கட்டினார். சிறிது நேரம் தண்ணீரில் வைத்துவிட்டு, அரும்புகள் மலரத் தொடங்கியதும் கோயிலுக்கு அனுப்பினார்.

பூஜாரி அதை காளிக்குச் சாத்துவதற்கும் குருதேவர் அங்கே செல்வதற்கும் சரியாக இருந்தது. கருப்புச் சலவைக்கல் காளி விக்கிரகத்தின் மீது வெண்மையும் சிவப்பும் கலந்த அந்த மாலை மிக அழகாகக் காட்சியளித்தது.

இதைக் கண்டு, “ஆ, என்ன அற்புதம்! பிரமாதம்!” என்று பாராட்டினார் குருதேவர். அன்னைதான் அந்த மாலையைக் கட்டியவர் என்று தெரிந்ததும், “ஆகா யாராவது அவளை அழைத்து வாருங்கள். அவளும் அந்த அழகைக் காணட்டும்” என்று கூறினார்.

வேலைக்காரி பிருந்தையுடன் அன்னை அங்கு வந்தார்... அன்னை முன்புற படி வழியாக ஏறி, காளிதேவியின் கழுத்தில் தாம் கட்டிய மாலை அணி செய்வதைக் கண்ணாரக் கண்டு மகிழ்ந்தார்.

கோயில்களில் வழிபடப்படும் பஞ்சலோகச் சிலைகள் சிற்ப சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை உற்சவராக வலம் வந்து மக்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றன.

உலகளவில் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தமிழகச் சிற்பங்கள் பல்லவர், பாண்டியர், சோழர், நாயக்கர் என நான்கு அரச வம்சத்தால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டவை. 'கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்' என்ற மரபுக்கு ஏற்ப தலைநகரங்கள் தொடங்கி கிராமங்கள் வரையிலும் ஆயிரமாயிரம் கோயில்களை எழுப்பினர். மேலும், அதில் அரிய தனித்துவம்மிக்க சிற்பங்களையும் வழிபாட்டிற்காக ஏற்படுத்தித் தந்தனர்.

அந்நிய படையெடுப்புகளால் கோயில்களில் வழிபடப்பட்ட அரிய சிலைகளைப் பல நாடுகளுக்குக் கடத்தியும், கொள்ளையடித்தும் கொண்டு சென்றனர். தமிழகத்தில் மட்டுமுள்ள சுமார் 49 ஆயிரம் கோயில்களில் விலை மதிக்க முடியாத சிற்பக்கலையம்சங்கள் பொருந்திய 11,512 கோயில்கள் உள்ளன. இம்மாதிரியான கோயில்களில்தான், ஏராளமான சிலைகள் கொள்ளை போயுள்ளன.

களவாடப்பட்ட சிலைகளும், கலைப் பொருட்களும் வெளிநாட்டு அருங்காட்சியகங்களின் கண்ணாடிப் பேழைகளில் காட்சிக்கு வைக்கப்படுகின்றன. சிலரோ பல கோடி ரூபாய்க்கு அவற்றை வாங்கிச் சென்று தங்கள் ஆடம்பர மாளிகைகள் அல்லது நட்சத்திர ஓட்டல்களின் அலங்காரப் பொருளாக்கி விடுகின்றனர்.

இவ்விதம் கலைநயமிக்க சிலைகள் கடத்தப் படுதலைத் தடுக்க 1972-இல் இந்திய அரசு சட்டம் ஒன்று நிறைவேற்றியது. அதன்படி 100 ஆண்டு களுக்கு முன்பு செய்யப்பட்ட பழம் பொருட்களை நாட்டை விட்டு வெளியே எடுத்து செல்வது தடை செய்யப்படும். 1972-க்குப் பிறகு இப்படிக் கடத்தப்பட்ட பழம் பொருட்களை, இழப்பீடு எதுவும் பெறாமல், அவற்றை வைத்திருக்கும்

நாடுகள் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விதிமுறைகள் கூறுகிறது. அதன் படியே, கடத்தப்பட்ட, திருடப்பட்ட, கொள்ளைபோன சிலைகள் மத்திய, மாநில அரசுகளால் மீட்கப்படுகின்றன என்ற செய்திகள் எப்போதாவது வருகின்றன.

தமிழக அரசின் இந்து அறநிலையத்துறை நீதிமன்றத்தில் அளித்த தகவல்படி, தமிழகத்தில் கடந்த 1992 முதல் 2017 வரையிலான 25 ஆண்டுகளில் 387 கோயில்களில் 1,204 சிலைகள் களவு போயுள்ளன. 2017-ஆம் ஆண்டு வரையில் மீட்கப்பட்ட சிலைகளின் எண்ணிக்கை 56 மட்டுமே என்று தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், தமிழகத்தில் சுமார் 1,700 கோயில்களில் போலிச் சிலைகள் உள்ளதாக நீதிமன்றமே தெரிவித்

உயிர் பெறும் மீட்கப்படும் சிலைகள்

துள்ளது. இவ்விஷயத்தில் கோயில் சொத்துகளையும், கலை பொக்கிஷங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும், கடமையும் அரசுக்கு உள்ளது.

இந்நிலையில் 1978, நவம்பர் 11-ம் தேதி அன்று நாகை மாவட்டம், பொறையாறு அடுத்த அனந்தமங்கலம் ராஜகோபாலசாமி கோயிலில் இருந்த ஸ்ரீராமர், சீதை, லட்சுமணர், அனுமன் ஆகிய 4 வெண்கலச் சிலைகள் கொள்ளை போயின. பல நபர்களின் கைகளுக்கு மாறி லண்டனுக்குக் கடத்தப்பட்டன.

சிங்கப்பூரில் 'இந்தியா பிரைடு' (பெருமைமிக்க இந்தியா) என்ற தன்னார்வ நிறுவனம், சமூக வலை தளங்கள் மூலமாக இந்தியக் கோயில் களிலிருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சிலைகளை மீட்க உதவி வருகின்றனர். கடந்தாண்டு இந்த நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர், லண்டனில் ஒரு ராமர் சிலை விற்பனைக்கு உள்ளது என்பதை அறிந்தார்.

அந்தச் சிலை விஜயநகரப் பேரரசு காலத்தை (கி.பி. 15) சேர்ந்தது எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்தச் சிலைகள் குறித்து அவர் தீவிரமாக விசாரித்ததில், 1978-இல் அனந்தமங்கலத்தில் கொள்ளைபோன ராஜகோபாலசாமி கோயிலின் சிலைகள் என்பது தெரிந்தது.

அதனையடுத்து தமிழகச் சிலைக் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல் துறையினரிடம் அளித்த தகவலின்

இறைவன் எப்போதும் தாண்டவமாடிக்கொண்டிருக்கிறான். தாண்டவம் என்பது ஒரு வகைக் கூத்து. இது அசைதல் வடிவினது. பரமசிவனின் அபின்ன சக்தியான சிற்சக்தியின் வியாபகம் இன்றி இவ்வசைதல் நிகழாது. இந்தச் சிவ அபின்ன சக்தியே, தான் செய்யும் தொழிலுக்கு இணங்கப் பராசக்தி, ஆதிசக்தி, இச்சா சக்தி, ஞான சக்தி, கிரியா சக்தி என்னும் ஐவகைப்படும்.

பரா சக்தி

இச்சக்தி பரமசிவத்தின் ஆயிரத்தொரு கூறுகளைக் கொண்டது. பரமசிவம் போல் எங்கும் வியாபித்து பக்குவமான ஜீவ கோடிகளுக்கு அனுக்ரஹம் செய்வது, இதுவே அனுக்கிரகம் செய்யும் அருட்சக்தியாம் (அருளல்).

ஆதிசக்தி

இது பராசக்தியின் ஆயிரத்தொரு கூறுகளைக் கொண்ட திரோதான சக்தி. ஸ்வரூபத்தை மறைப்பது, ஆன்மாக்களுக்கு ஆணவ மலம் பக்குவமாகும்படி போகத்தைக் கொடுப்பதாம். (மறைத்தல்).

இச்சாசக்தி

ஆதி சக்தியின் ஆயிரத்தொரு கூறுகளைக்

ஐவகை சக்திகள்

கொண்டது. இதுவே சம்ஹார சக்தி எனப்படும். உயிர்களுக்கு மலத்தை நீக்கி சிவானுபவம் தரும்படி ஏற்பட்டதாம், இதுவும் கருணை வடிவமேயாம். (ஒடுக்கம்)

ஞானசக்தி

இது இச்சா சக்தியின் ஆயிரத்தொரு கூறுகளைக் கொண்டது. இது ஸ்திதி (காத்தல்) தொழிலைச் செய்யும் சக்தியாம். உயிர்களின் மலத்தை நீக்கி, அவை சிவானுபவத்தைப் பெறும் பொருட்டு, செய்ய வேண்டிய உபாயங்களை உணர்த்துவது (காத்தல்).

கிரியாசக்தி

இது ஞான சக்தியின் ஆயிரத்தொரு கூறுகளைக் கொண்டது. கர்மத்துக்கு ஈடாக ஆன்மாக்களுக்குத் தேகாதிகளை (தனு, கரண, புவன, போகங்கள்) உண்டாக்கும் சக்தியாம் (படைத்தல்).

மேற்கண்ட இந்த ஐந்து சக்திகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும்போது சதாசிவ மூர்த்தியாகிறது. எனவே சிவமும் சக்தியும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று. இந்த வடிவத்தை உமா மகேஸ்வரமூர்த்தி என்று பக்தர்கள் போற்றுவர். ❖

அடிப்படையில், லண்டன் சிறப்புக் காவல்துறை உதவியுடன் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதை யறிந்த பழங்கால பொருட்கள் சேகரிக்கும் ஒருவர், அந்தச் சிலைகள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும், திருட்டுச் சிலை என அறியாமல் தான் வாங்கியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

காவல்துறையினர் அந்தச் சிலைகளைக் கைப்பற்றி லண்டன் இந்திய தூதரகத்திடம் ஒப்படைத்தனர். 42 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொள்ளை போன 4 சுவாமி சிலைகளுள் 3 சிலைகள் (அனுமன் சிலை வேறொரு தெற்காசிய நாட்டில் உள்ளது) மீண்டும் கிடைத்துள்ளதால், அனந்தமங்கலம் மக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். மீட்கப்பட்ட சிலைகள் இனி உயிர்பெறுகின்றன.

மேற்கண்ட சிலைகள் மீட்கப்பட்ட விஷயத்தில் மத்திய அரசின் கலாசாரத் துறை, மத்திய வெளியுறவுத் துறை, லண்டனில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம், இந்திய - லண்டன் காவல்துறையின்

கூட்டு முயற்சி, தன்னார்வலர்களின் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைப் பாராட்டியாக வேண்டும்.

மத்திய அரசின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், சென்ற ஆண்டு வாஷிங்டனில் நடந்த அட்லாண்டிக் கவுன்சில் கூட்டத்தில் உரையாற்றியபோது, '200 ஆண்டுகால காலனித்துவ ஆட்சியின்போது, இந்தியாவில் பணியாற்றிய அதிகாரிகள் மூலம் இன்றைய மதிப்பில் சுமார் 45 டிரில்லியன் டாலர் (ரூ.3,30,50,94,75,00,00,000) மதிப்பிலான இந்திய நகைகள், கவசங்கள், சிற்பங்களைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர்' என்று கூறினார்.

இவ்வாறாக, வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்திக் கொண்டு செல்லப்பட்ட விலைமதிப்பில்லாத சிற்பங்கள், சிலைகள், கலைப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை மீட்பதில் மத்திய, மாநில அரசுகள் இன்னும் தீவிரம் காட்ட வேண்டும் என்பதே மக்கள் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு. ❖

பரம்பரையாக மாட்டு வண்டி வாடகைக்கு விடும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் நாச்சிமுத்து கவுண்டர். அத்தொழிலில் இருந்து வேறுபட்டு ஒரு புதிய முயற்சியை எடுத்தார் அவர்.

1921-ல் சிறிய கிராமமாக இருந்த பொள்ளாச்சியில், 'அண்ணா மலை பஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்' (ABT) என்ற போக்குவரத்து சேவை நிறுவனம் ஒன்றை அவர் தொடங்கினார். இது தென்னிந்திய ஊர்களை இணைக்கும் 21 தனியார் பேருந்துகள் சேவையை நடத்தி வந்தது. இதுவே சக்தி குழுமமாகப் பரிணமித்தது.

அன்று தொடங்கிய தொழில் பயணம், இன்று சர்க்கரை, கெமிக்கல், போக்குவரத்து, ஆடை, ஆட்டோமொபைல் பாகங்கள், கல்வி, ஐடி, நிதி, விவசாயம், சேவை என பன்முகம் கொண்ட சக்தி குழுமமாகி, 2.0 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பு நிறுவனமாக தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.

1946-ல் இந்தத் தொழிலில் இணைந்த நாச்சிமுத்துவின் மகன் மகாலிங்கம், தனது பொறியியல் படிப்பின் அனுபவத்தையும், புதுமையான கருத்துகளையும் புகுத்தி அதை அடுத்தக் கட்டத் துக்கு எடுத்துச் சென்றார். பத்மபூஷண் விருதுபெற்ற பிரபல தொழிலதிபர் மற்றும் பரோபகாரியான டாக்டர். என்.மகாலிங்கத்தின் மகனான டாக்டர். எம்.மாணிக்கம், சக்தி குழுமத்தில் மூன்றாம் தலைமுறைத் தொழில்முனைவராக 1983-ல் இணைந்தார்.

இவர் சக்தி குழுமத்தின் பிரிவான 'ஏபிடி' மற்றும் 'சக்தி சுகர்ஸ்'-ன் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனராக இருந்து

முடித்தேன். அதன் பின் எங்களது சக்தி குழுமத்தின் கீழ் இயங்கும் ஏபிடி மற்றும் சக்தி சுகர்ஸ்-ல் 1983-இல் இணைந்தேன். 2014 முதல் சக்தி சுகர்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராகச் செயல்பட்டு வருகிறேன்.

தொடக்கத்தில் வாகன பாகங்கள் பிரிவில் செயல்பட்டு அதனை பலவகைகளில் விரிவடையச் செய்து, பல புதிய விஷயங்களைக் கொண்டுவந்ததன் மூலம் வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு சென்றேன். இன்று அதன் விற்பனை அளவு 1500 கோடியாகும்.

டாக்டர். என்.மகாலிங்கம்

இளம் தொழில்

வருகிறார். 'சக்தி க்ரூப்ஸ்'-ஐ வெளிநாடுகளில் விரிவாக்கம் செய்யவும், தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்யவும் காரணியாய் இருந்துள்ளார் மாணிக்கம் மகாலிங்கம்.

அதுமட்டுமின்றி அவரின் தீவிர அறிவியல் சார்ந்த அறிவும், புற்றுநோய் குறித்த அவரது ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாக, 'Mirakle Wellness Clinic' என்ற மையத்தை பொள்ளாச்சியில் நிறுவியுள்ளார். இம்மையம் ஏழை மக்களுக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் சிகிச்சை அளித்து வருகிறது. 15 ஆண்டு கால ஆய்வுக்குப் பின்னர் லிபோசோமல் வைட்டமின் சி பானம் 'Mirakle' என்ற ஒன்றை உருவாக்கி சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தி யுள்ளார். இது புற்று நோயாளிகளுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுவதாகவும், அதன் பலன்கள் நம்பிக்கை வாய்ந்ததாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கிறார்.

Dr.மாணிக்கம் மகாலிங்கம் தனது வளர்ச்சிப் பாதை பற்றிக் கூறுகிறார்:

1956-ல் பிறந்த நான், புள்ளியியலில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற பிறகு மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்.பி.ஏ.

சக்தி சுகர்ஸ் பொறுத்தவரை சிவகங்கை, மொடக்குறிச்சி, ஓடிஷாவின் தென்கனல் ஆகிய இடங்களில் புதிய யூனிட்களைத் திறந்தோம். சர்க்கரை உற்பத்திக்குப் படிப்படியான வளர்ச்சியைத் திட்டமிட்டோம். 'சக்தி சுகர்ஸ்' விற்பனை அளவு சுமார் 600 கோடி.

மற்றொரு மைல்கல்லாக, பொள்ளாச்சியில் சத்துள்ள புரதம் தரக்கூடிய சோயா பீன் செயலாக்க ஆலை ஒன்றை நிறுவியுள்ளோம். இது தமிழகத்தில் இருக்கும் ஒரே சோயா ஆலை ஆகும்.

சர்க்கரை ஆலையில் சர்க்கரை உற்பத்தி பெருகத் தேவையான வற்றைச் செய்துள்ளோம். 5 அடி இடைவெளியில் கரும்பு

பயிரிடுதலை இந்தியாவில் முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியது சக்தி சுகர்ஸ். அதே போல் கரும்பு விவசாயத்தை இயந்திரமயமாக்கிய தும் நாட்டிலே முதலில் நாங்கள் தான். ஆட்டோ யூனிட்டைப் பொறுத்தவரை சொந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி, ஸ்டீயரிங் நக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய பாகத்தை உற்பத்தி செய்யும் உலகில் 6 நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறோம்.

சக்தி குழுமமானது 2007-ல் ஜெர்மனி, போர்ச்சுகல், ஸ்வீடன் நாடுகளில் யூனிட்களை நிறுவிய பின்னர் அமெரிக்கா மற்றும்

டாக்டர். எம்.மாணிக்கம்

வேண்டும். நானும் என் சகோதரர்களும் எங்கள் முன்பிருந்த சவால்களை ஒன்றாக இணைந்து எதிர்கொண்டுள்ளோம்.

எனக்கு சுகாதாரத்துறையில் ஈடுபாடு அதிகம். குறிப்பாக மேற்கத்திய மருத்துவமுறை, மருந்துகளுடன் ஒப்பிடுகையில் நம் பாரம்பரிய மருத்துவ முறை மற்றும் மருந்துகளில் உள்ள நன்மைகள் பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

என் உறவினர் ஒருவருக்கு புற்றுநோய் வந்தது, அவருக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தில், நோய் குணம் ஆகவில்லை. அப்போது தான் பாரம்பரிய மருந்துகள் பற்றிய எனது தேடல் தீவிரமாகியது. மாற்று மருந்துகள் பற்றிப் படித்து அதில் பல தீர்வுகளைக் கண்டேன். தேசிய புற்றுநோய் மையம் மற்றும் உலக அளவில் பல பிரபல புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையங்களுடன் தொடர்பில் இருந்தேன். அதன் அடிப்படையில் சில தீர்வுகளுடன் ஒரு புதிய முயற்சியை இந்தியாவில் தொடங்க முடிவெடுத்தேன்.

பல மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழுவுடன் இந்த வெல்ஸெஸ் கிளினிக் தொடங்கியுள்ளேன். இதன் தலைவராகவும் இருக்கிறேன். இதை இந்தியா முழுதும் எடுத்துச் செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறேன்.

முனைவோர்களுக்கு...

சீனாவிற்கு விரிவாக்கம் செய்தோம். ஆனால் தற்போதுள்ள பொருளாதாரச் சூழலால் அங்கே செயல்பாடுகளை நிறுத்தியுள்ளோம். வெற்றி, தோல்வி இரண்டும் இருந்துள்ளது.

மூன்றாம் தலைமுறையாக நான் பிசினிசில் நுழைந்தாலும் இதில் சவால்கள் இல்லாமல் இல்லை. தொழில் என்றாலே எதிர்பார்க்காதவை வருவதுதான். அவை தினமும் வரலாம், திடீரென வரலாம். தொழில்முனைவோராக இருந்தால் ஒருவர் எப்போதும் மாற்றத்துக்குத் தயாராக இருக்கவேண்டும், அதேபோல் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு கண்டு பிடிப்பவர்களாகவும் இருக்க

என் சொந்த ஊர் பொள்ளாச்சி மக்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அங்கு முதலில் ஆரம்பித்துள்ளேன்.

மக்களுக்கும், வருங்கால சமுதாயத்துக்கும் நல்ல ஒரு சூழலை வழங்கவே இந்த ஆராய்ச்சியிலும், ஆரோக்கிய மையம் நடத்துவதிலும் ஈடுபட்டுள்ளேன். கேன்சர், பार्சுக்கின்சன்ஸ் நோய், இதயம் மற்றும் கல்லீரல் நோய் பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து மனித வாழ்க்கையை பாதித்து வருகின்றன. அதனால் அதில் இயற்கை முறையில், அதிக செலவில்லாமல் தீர்வு காண்பதில் தீவிரமாக இருக்கிறேன்.

மனிதகுலம் இதுவரை சந்தித்திராத மோசமான சூழல்களில் கொரோனா பெருந்தொற்றும் ஒன்று. இது மக்கள் உடல்நலத்தை மட்டுமின்றி வாழ்வாதாரத்தையும் பாதித்துள்ளது. பொருளாதாரம் அடைந்துள்ள பாதிப்பு அதைவிட மிகவும் முக்கியமானது, அதன் தாக்கம் இன்னும் நீண்ட காலம் இருக்கும். பாரம்பரிய மருத்துவத் திலும் இதற்குத் தீர்வு இல்லை, அதனால் உலகளவில் உள்ள பலவகையான கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் இந்தத் தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கவேண்டியது அவசியம். இதன்படி

தொடர்ச்சி 35-ஆம் பக்கம் பார்க்க

ராமநாதபுரம் ராமகிருஷ்ண மடம்

எண். 1, ராஜா அரண்மனை மேல் வீதி,
இராமநாதபுரம் - 623 501.
செல் : 98849 88178 மின்னஞ்சல்:
ramanathapuram@rkmm.org
website : rkmmramnad.org

சுவாமி விவேகானந்தர் தனது பரிவ்ராஜக வாழ்வின் போது 1893 - ஜனவரியில் கன்னியாகுமரிக்குச் செல்லும் வழியில் ராமேஸ்வரத்திற்கும் ராமநாதபுரத்திற்கும் சென்றுள்ளார்.

அந்தச் சமயத்தில் அவர் ராமநாதபுரம் மன்னரான ராஜா பாஸ்கர சேதுபதியைச் சந்தித்து உரையாடியுள்ளார். அப்போது சிகாகோ சர்வமத சபையில் சுவாமிஜி கலந்துகொள்வது பற்றிய பேச்சும் எழுந்தது.

மேலை நாடுகளில் இந்திய ஆன்மிகத்தை நிலைநாட்டிய பிறகு சுவாமிஜி, 26.1.1897 அன்று ராமநாதபுரம் அருகிலுள்ள குந்துகல் என்ற இடத்தில் தனது திருவடிகளைப் பதித்தார். தற்போது இந்தப் புனித இடத்தில் ராமகிருஷ்ண தபோவனம் நினைவு மண்டபத்தை நிறுவியுள்ளது.

ராஜா பாஸ்கர சேதுபதி சுவாமிஜியை மிகுந்த மரியாதையுடன் வரவேற்று அவரது திருவடிகளைத் தனது தலையில் வைத்து, தான் புனிதம் அடைந்ததாக உணர்ந்தார்.

பிறகு ராமேஸ்வரம் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தபிறகு அங்கு உரையாற்றிய சுவாமிஜி ராமநாதபுரம் வந்தடைந்தார். அங்குள்ள மன்னரின் விருந்தினர் மாளிகையில் 1897 ஜனவரி 29 முதல் 31 வரை மூன்று நாட்கள் தங்கினார். அவர் தங்கியிருந்த அந்த விருந்தினர் மாளிகை, தற்போது பேலூர் மடத்தின் கிளையாக ராமகிருஷ்ண மடம், ராமநாதபுரம் என்ற பெயரில் கடந்த 26.6.2016 அன்று தொடங்கப்பட்டது.

இந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தில் தற்போது கீழ்க்கண்ட பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

1. மீனவர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மிகவும் ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 85 பெண் குழந்தைகளுக்கு பிஎஸ்சி, டிப்ளமா, நாசிங், கலை அறிவியல் படிப்புகளுக்கு வருடம்தோறும் 17.5 லட்சம் தொகை உதவிடப்படுகிறது.

2. ஏழைக் குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் நான்கு மாதங்களுக்குத் தையல் பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது. அதில் அவர்கள்

தேர்ச்சி பெற்றதும் அவர்கள் வாழ்வில் ஏற்றம் பெற ஒவ்வொருவருக்கும் தையல் மிஷின் இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது.

3. மீனவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த 25 ஏழைக் குழந்தைகளுக்குத் தினமும் இலவசமாக வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு உணவும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் சீருடை, ஓத் பேஸ்ட் மற்றும் இதர பொருட்களும் இலவசமாக அளிக்கப்படுகின்றன.

4. ராமநாதபுரத்தை அடுத்த இரண்டு கிராமத்தில் வாரம்தோறும் மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படுகிறது.

5. தினசரி பூஜை, ஆரதி, பஜனை போன்றவற்றுடன் முக்கிய நாட்கள் மற்றும் அந்தர் யோகங்களில் சொற்பொழிவுகளும் நடத்தப்படுகின்றன.

மேற்கண்ட பணிகள் யாவும் பக்தர்களும் அன்பர்களும் அளிக்கப்படும் நன்கொடையால் மட்டுமே நடத்தப்படுகின்றன.

நீங்கள் இந்த மையத்தின் பணிகளில் பங்கு கொள்ள விரும்பினால் கீழ்க்கண்ட வங்கிக் கணக்கில் நீங்கள் விரும்புகின்ற தொகையை நன்கொடையாக அளிக்கலாம். தற்போது இம்மடத்தின் தலைவராக சுவாமி சுதபானந்தரும் அவரோடு இரண்டு துறவிகளும் இணைந்துப் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

தங்கள் நன்கொடைகளை "Ramakrishna Math, Ramanathapuram" என்ற பெயரில் காசோலை / வரைவோலை மூலமாகவோ அல்லது வங்கி மூலமாகவோ கீழே குறிப்பிட்டுள்ள கணக்கு எண்ணில் MO - RTGS முறையில் செலுத்தலாம்.

அத்துடன் தங்களது பெயர் மற்றும் முகவரியுடன் PAN எண்ணையும் அவசியம் தெரிவிக்கவும். நன்கொடைகளுக்கு வருமான வரி விலக்கு உண்டு.

The account details:

Account Name : Ramakrishna Math
Bank : Indian Bank
Branch : Ramanathapuram
Account Number : 6426034057
IFSC Code : IDIB000R051

பிரார்த்தனை பற்றி அன்னை ஸ்ரீசாராதேவி

சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

1. ஒரு முறையாவது உண்மையில் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தவன் எதற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இடைவிடாமல் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்பவன், இறைவன் அருளால் பிரேமை பக்தி பெறுகிறான்.

2. ஒருவருக்கு இறைவனின் அருள்தான் தேவை. ஒருவர் அதன் பொருட்டு இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

3. இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரந்திருக்கும் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய். அவன் உன் மீது தன் கருணையைப் பொழிவான்.

4. “இறைவனே! என்னை உன்னிடம் இழுத்துக் கொண்டு எனக்கு மன அமைதி தந்தருள்வாயாக” என்று, மனதார இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். அவ்விதம் எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலம், படிப்படியாக உங்கள் மனம் அமைதியடையும்.

5. பிரார்த்தனை செய்யும் வழக்கமுள்ளவர்கள் மிகவும் எளிதில் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாமல், அமைதியாக இருக்கிறார்கள்.

6. உன் மனதில் எதைப் பற்றியேனும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பம் எழுந்தால், தனிமையான ஓர் இடத்தில் தங்கிக் கண்ணீர் மல்க இறைவனிடமே பிரார்த்தனை செய். அவன் உன் மனதில் உள்ள அழுக்கையும் துன்பத்தையும் போக்குவான். பிறகு இறைவன் உனக்கு எல்லாவற்றையும் விளங்கும்படிச் செய்வான்.

7. இறைவனின் படம் அவரது நிழல் அல்லவா? நீ அதன் முன்பு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தால், அவர் அந்தப் படத்தின் மூலம் உனக்கு அருள் புரிவார்.

8. எத்தகைய சிற்றறிவை மனிதன் பெற்றிருக்கிறான்! அவனுக்குத் தேவையானது ஒன்றாக இருக்க, அவன் இறைவனிடம் கேட்பது வேறொன்றாக இருக்கிறது! பல சந்தர்ப்பங்களில் அவன் பிள்ளையார் பிடிக்கத் தொடங்குகிறான். ஆனால் அது

குரங்காக முடிகிறது.

ஆகவே நம் விருப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் இறைவனின் திருவடிகளில் ஒப்படைத்துவிடுவதே மிகவும் சிறந்தது. நமக்கு எது மிகவும் நல்லதோ அதையே இறைவன் நமக்கு அருள்வான்.

ஆனால், பக்தி வளர வேண்டும் என்றும், உலகப்பற்று நீங்க வேண்டும் என்றும், ஒருவர் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

9. இறைவன் எல்லோருக்கும் சொந்தமானவன்.

இறைவனிடம் தீவிரமாகப் பிரார்த்தனை செய்பவனுக்கு அவரது தரிசனம் கிடைக்கும்.

10. யாரையும் துன்புறுத்தாதீர்கள். உங்களுக்குத் தீமை செய்தவர்களைத் தண்டிக்கும்படி இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யாதீர்கள்.

மாறாக, தீமை செய்தவர்களுக்கும் நன்மை உண்டாக வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ❖

33-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி...

தற்போதுள்ள நிலையில் வைட்டமின் சி சத்து உடலுக்குத் தேவை எனத் தெரியவந்துள்ளது. இது எதிர்ப்புச்சத்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

தற்போதுள்ள நிலையில், கடன்களைக் குறைத்து, தொழிலில் உள்ள நிச்சயமற்ற சூழலைக் குறைக்க முற்படுகிறோம். உடல் ஆரோக்கியம் பிரிவில் நுழைய யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இளம் தொழில்முனைவோர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது, எல்லாம் சுலபமாக கிடைத்து விடாது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவேண்டும். மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, அதனால் விடாமுயற்சி மட்டுமே வெற்றியைத் தரும்.

மனிதநேயத்துடன், நல்லொழுக்கத்துடன், பெரியவர்களுக்கு மதிப்பளித்து, ஆசிரியர்களிடம் பணிவோடு இளைஞர்கள் நடந்து கொண்டால் அது அவர்களுக்கு நல்லது. ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகளாவது பணியாற்றிவிட்ட பிறகே சொந்த நிறுவனம் தொடங்குவது சிறந்தது. அனுபவத்துக்கு ஈடாக எதுவும் இல்லை, அதே போல் உங்களைப் போன்று அதே சூழலில் இருக்கும் மற்றவர்களின் கருத்துகளையும் கேட்டறிவது நல்லது.

மேலும் விவரங்களுக்கு... <https://yourstory.com/tamil/> - க.வெங்கடேசன்

ஜனக மாமன்னரிடத்தில் சிவதனுசு ஒன்று இருந்தது. இந்த தனுசை நானேற்றுபவர்களுக்கே தன்னுடைய மகள் சீதையை மணமுடித்துக் கொடுப்பதாக ஜனகர் அறிவித்திருந்தார். அதன்படியே, ஸ்ரீராமர் நானேற்ற முயன்றபோது, அந்த வில் முறிந்துவிட்டது. ஆகவே, சீதை ராமருக்கு மணமுடிக்கப்பட்டாள். இந்தக் கதை நமக்குத் தெரியும்.

சிவதனுசு ஜனகரிடம் எப்படி வந்தது?

இதைக் குறித்து ஜனகரே விச்வாமித்திரரிடம் கூறுகிறார்:

இந்த வில்லின் கதையைக் கேளுங்கள். நிமிச்

சக்கரவர்த்தியின் மூத்த மகன் தேவராதன். தஷ்யாகத்தின்போது, அடாது நடந்துகொண்ட தஷ்ணை தண்டிப்பதற்காகச் சென்றார் சிவனார். அப்போது தம்முடைய தனுசையும் எடுத்துச் சென்றார். தவறான வகையில் தஷ்ணுக்கு ஆதரவு கொடுத்த தேவர்கள் மீதும் சினம் கொண்டார். ஆனால், தங்களின் தவறை உணர்ந்த தேவர்கள், சிவபெருமானின் காலில் விழுந்து மன்னிப்புக் கோரினர். அவர்களுக்கு அருள் வழங்கத் தீர்மானித்த சிவனார், அவர்களிடமே தம்முடைய வில்லை விட்டுச் சென்றார். அவர்களோ அந்த வில்லினை எம்முடைய குல முதல்வரும் முன்னோருமான தேவராதனிடம் கொடுத்தார்கள். இந்த வில்லினை நாங்கள் எங்களின் குடும்பப் பெருந்தனமாக, ஆராதனை தெய்வமாக வழிபட்டு வருகிறோம்.

இத்தகைய பெருமைமிக்க வில்லை ராமர்

நானேற்றவேண்டும் என்னும் விருப்பத்தையும் ஜனகர் தெரிவிக்கிறார்:

யத் யஸ்ய தனுஷோ ராம: குர்யாதாரோபணம் முனே ஸுதாம் அயோனிஜாம் ஸீதாம் தத்யாம் தசராதேர் அஹம் - ராமர் இந்த தனுசை நானேற்றுவார் எனில், என்னுடைய மகளான சீதையை மணமுடித்துக் கொடுப்பேன்.

இப்படிப்பட்டதொரு விருப்பத்தை ஜனகர் தெரிவிக்க, இத்தனை பெருமைகள் கொண்ட வில்லை அந்தச் சபைக்குக் கொணரும்படி விச்வாமித்திரர் வேண்டுகிறார். சந்தனத்தாலும் மலர்களாலும் அர்ச்சிக்கப்பெற்ற அவ்வில்லை, அழகுப் பேழையொன்றில் வைத்து, அப்பேழையை எட்டுச் சக்கரங்கள் கொண்ட

வண்டியொன்றில் ஏற்றி, வலுவும் ஆகிருதியும் கொண்ட 5000 வீரர்கள், சபைக்குக் கொண்டு வந்தார்கள். மிகப் பெரிய பேழை, எட்டுச் சக்கரங்கள் கொண்ட வண்டி, 5000 வீரர்கள் போன்ற விவரிப்புகள், வில்லின் பெருமையையும் வல்லமையையும் தெரிவிப்பதற்காகவே எனலாம்.

ஜனகரின் விருப்பத்தைச் செவியுற்ற விச்வாமித்திரர் ராமரை நோக்க, அந்நோக்கத்தின் பொருளையுணர்ந்த ராமர், வில்லிருந்த இடத்தினை அடைந்து விளையாட்டில் தூக்குவதுபோல், அவ்வில்லினைத் தூக்கினார்.

பச்யதாம் ந்ருஸஹஸ்ராணாம் பஹுனாம் ரகுநந்தன: ஆரோபயத் ஸ தர்மாத்மா ஸலீலம் இவ தத் தனு: -

எடுத்தது கண்டனர்;

ஆயிரக்கணக்கானோர் கண்டிருக்க, அறத்தின் வழியில் நிற்கும் ராமர், வில்லினை நானேற்றினார்;

ஆரோபயிதவா மௌர்வீ ச பூரயாமாஸ தத்தனு:தத்பபஞ்சதனுர்மத்யேநரஸ்ரேஷ்டோ மஹாயசா: - நானேற்றியவுடன், வில்லினை ராமர் வளைத்தார்; அட்டா, மையத்தில் இரண்டாக அவ்வில் உடைந்தது.

வில் உடைந்தது மட்டுமன்று. இடிபோன்ற பேரொலி கேட்டது; பூகம்பம் போன்ற நடுக்கம் உண்டானது. மலை பிளந்ததோ என்று மற்றவர்கள் விக்கித்து கீழே விழ, விச்வாமித்திரரும் ஜனகரும் ராமலக்ஷ்மணரும் அப்படியே நின்றனர்.

சிவதனுசை நோக்கி ராமர் நடந்த அழகை கம்பநாட்டாழ்வார் வெகு அற்புதமாக விவரிக்கிறார்.

தோகையர் இன்னன சொல்லிட நல்லோர்
ஓகை விளம்பிட உம்பர் உவப்ப
மாக மடங்கலும் மால்விடையும் பொன்
நாகமும் நாகமும் நாண நடந்தான்

மிதிலையில் இருந்தவர்கள் பலவிதமாகக் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். 'இந்த ஜனகர் பாட்டுக்கு இப்படியெல்லாம் நிபந்தனை போட்டுவிட்டாரே, ஒருவேளை யாருமே வில்லை நாணேற்றவில்லையானால், சீதைக்குத் திருமணம் நடைபெறாமலே போய்விடுமே' என்று கவலைப்பட்டார்கள். இன்னும் சிலர், 'அடடா, இந்தப் பிள்ளையைப் பார்த்தால் வயதில் மிகவும் இளைய வனாகத் தெரிகிறதே; இவனால் இந்த வில்லைத் தூக்கமுடியுமா?' என்று ஆதங்கப்பட்டார்கள். வயதில் பெரியவர்களும் கூடியிருந்த நல்லவர்களும், 'எப்படி யாவது தசரதகுமாரன் வில்லை நாணேற்றிவிடவேண்டும்; சீதைக்குத் திருமணம் நடைபெற வேண்டும்' என்று விருப்பப்பட்டார்கள்.

இவ்வாறு பலரும் பலவாறு பேசிக்கொண்டிருக்க... பலவகையான ஒலிகளும் இதனால் ஒலித்திருக்க... வில்லினை நோக்கி ராமர் நடந்தார்.

மாக மடங்கலும் மால்விடையும் பொன் நாகமும் நாகமும்
நாண நடந்தார்.....

சிங்கம் நடப்பது போல்....

காளை நடப்பதுபோல்.....

மேரு மலை போல்.....

இற்றது கேட்டனர்!

யானை போல்..... ராமர் நடந்தார். வில்லின் அணுக்கத்தை அடைந்தார்.

எழிலார்ந்த நாடகம் ஒன்றையே இங்கே கம்பர் காட்டுகிறார். இருந்த இடத்திலிருந்து ராமர் எழுந்து நின்றபோது, சிங்கம் ஒன்று நீட்டி நிமிர்ந்து நெடிதோங்கி நிற்பதுபோல் இருந்தது - மாக மடங்கல்; நின்ற ராமர், வில்லினை நோக்கி நடந்தார்; கம்பீரமான அந்நடையில், காளையின் மிடுக்கு வெளிப்பட்டது - மால் விடை; வில்லின் அணுக்கத்தை அடைந்தவுடன், ராமர் அப்படியே நின்றார்; உறுதியாக நின்றார்; பொன் மலையான மேருமலையின் உறுதியோடு நின்றார் - பொன் நாகம்; வில்லினைத் தூக்குவதற்காகச் சற்றே சாய்ந்து ஓரடி எடுத்து வைத்துக் கையை நீட்டினார்; யானை தனது தும்பிக்கையை நீட்டுவதுபோல் நீட்டினார் - நாகம்; ஆக, மடங்கலும் (சிங்கம்), விடையும் (காளை), நாகமும் (மலை), நாகமும் (யானை) நாணமுற்று ராமரின் அழகைக் கண்டு நின்றன.

ஆணுடைய நடைக்குச் சிங்கத்தையும் காளையையும் யானையையும் உவமானம் காட்டுவது இலக்கிய வழக்கம். திருமாலுக்கு இந்த நடை வகைகளைப் பொருத்திப் போற்றுவது வைணவ வழக்கம். இரண்டையும் கம்பர் இணைக்கிறார். பெருமாளின் சிம்ம கதி (கதி = நடை), ரிஷப கதி (ரிஷபம் = காளை), கஜ கதி (கஜம் = யானை) ஆகியவற்றையும் பேரெழில் பொருந்திய ராமரின் அழகுக்கும் கம்பீரத்திற்கும் பொருத்தமான நடையழகுகளையும் இணைத்து இப்பாடலில் தருகிறார்.

ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து நடந்தபோது

ராமரின் நடையில், சிங்கம் போன்ற வேகமும் நெட்டுயிர்ப்பும் இருந்தன. வில்லினை நோக்கி நடக்கும்போது, வேகம் சற்றே மட்டுப்பட்டு, கம்பீரமும் நம்பிக்கையும் தெறித்தன. வில்லின் அருகில் சென்றபோதும், நின்றபோதும், அளவிலும் வலுவிலும் பெரியதான அவ்வில்லினைக் காட்டிலும் மேலான உறுதி, அதாவது மலைபோன்ற உறுதி வெளிப்பட்டது. இருப்பினும், அவ்வில்லினை எடுக்கும் போது, யானையின் குழந்தைத்தனம் போன்ற மென்மை புலப்பட்டது. ராமரின் அழகுநடையைக் கண்டு சிங்கமும் ரிஷபமும் மேரு மலையும் யானையும் வெட்கப்பட்டனவாம்.

வேகமும் கம்பீரமும் உறுதியும் மென்மையும் கலந்து அவ்வில்லின் அணுக்கத்தை அடைந்த ராமர், அதனைத் தூக்கினார்.

உனக்கு எதிராக என்ன நடக்கிறது என்பது அல்ல; நீ அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறாய் என்பதே முக்கியமானது. - எபிக் டெட்டன்

வயல் நடுவே சயனித்திருக்கும்

விஷ்ணு

தொண்டை மண்டலத்தின் நடு நாட்டில் அற்புதமான வரலாற்றுத் தலங்களில் ஒன்றாக உள்ளது தொண்டுர் கிராமம்.

இங்கு விண்ணம்பாறை என்று அழைக்கப்படும் பாறையில் அபூர்வமாக இடக்கை கொண்டு சயனிக்கிறார் திருமால்.

கம்போடியன் பாணி கிரீடத்துடன் சற்றே முற்றுப் பெறாது பல்லவர்களின் தொடக்ககால சிற்பம் போன்று, தோராயமாக இருபது அடி நீளமும் பத்தடி உயரமுமாக வயல் வெளிகளுக்கிடையே 1300 ஆண்டுகளாக நமக்கு அருளுகிறார்.

எல்லாத் திருக்கோயில் களிலும் பெருமானின் சயனத்

திருக்கோலம் இடமிருந்து வலமாக இருக்கும். இங்கு வலமிருந்து இடமாக உள்ளது. இதே போன்று சயனத் திருக்கோலம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவட்டார் திருக்கோயிலில் உள்ளது.

இங்குள்ள கல்வெட்டுப் பாறை பல்லவ மன்னன் மூன்றாம் நந்திவர்மன் கி.பி.846-869 காலத்தியது.

சயனப் பெருமானின் கிரீடம் கம்போடியாவின் அங்கோர்

வாட் பாணியுடன் பொருந்து கிறது. இதனால் பல்லவர் களுக்கும் கம்போடியாவிற்கும் உள்ள தொடர்பு உறுதிப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இங்கு செல்வதற்கான வழி, திண்டிவனம் - நாட்டார் மங்கலம் - பனப்பாக்கம் - அவியூர் - அகலூர் - தொண்டுர் - 34 கி.மீ.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவட்டார் பகுதியில் அமைந்துள்ள கோயிலில் அருள் பாலிக்கின்ற பெருமான் 16008 சாளக்கிராம கற்களாலும் கடுசர்க்கரை யோகம் எனும் கலவையாலும் செய்யப்பட்ட வர். இக்கோயில் 108 திவ்வத் தலங்களில் ஒன்றாகும்.

இத்தலத்தைப் பற்றிய மேலும் விவரங்கள் அடுத்த இதழில் காண்போம். ❖

முன் பக்கத் தொடர்ச்சி....

ஆடக மால்வரை அன்னது தன்னை தேட அருமாமணி சீதை எனும் பொன் சூடக வால் வளை சூட்டிட நீட்டும் ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் சீதையின் மென் தோள்களில் சூட்ட வேண்டிய மலர்மாலையைத் தூக்கவேண்டி வந்தால், எத்தனை மென்மையாக அதனைத் தூக்குவாரோ அத்தனை மென்மையாக வில்லினைத் தூக்கினார்.

தடுத்த இமையாமல் இருந்தவர், தாளில் மடுத்ததும், நாண் நுதி வைத்ததும் நோக்கார்; கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர்; கையால் எடுத்தது கண்டனர்; இற்றது கேட்டனர் ராமரால் அவ்வில்லினை நாணேற்றக்கூடுமோ என்னும் வியப்பால் விழிகள் விரிய, கண்களைத்

கொட்டாமல் கண்டு கொண்டிருந்தவர்கள்கூட, ராமர் தன் கால் விரலால் வில்லினை அழுத்தியதையும் கையால் நாணேற்றியதையும் காணவில்லை; ராமரின் இத்தகைய செயல்கள் நடைபெற்ற வேகத்தை யாரும் உணரவில்லை; கையால் அவ்வில்லினை அவர் எடுத்ததை மட்டுமே கண்டனர். அதன் பின்னர்..... பேரொலி கேட்க..... அந்த வில் முறிந்ததை அவர்கள் காண்பதற்கு முன்னர், அதன் உடைப்பைச் செவி மடுத்தனர்.

இவ்வாறு சிவதனுசை ராமர் முறித்த அந்த ஆற்றலைக் கண்ட அமரலோகத்துப் பெண்கள், பூமிக்கு இறங்கிவந்து (மிதிவை பூமியில்தானே இருக்கிறது), பூலோகத்துப் பெண்களைத் தழுவித் தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்களாம். ❖

ஒரு மகானின் ஆசி

ஒரு நாள் ஓர் அரசன், தன் வீரர்களுடன் வேட்டையாடச் சென்றான்.

காட்டில் அவன், ஒரு பறவை 'படபட'வென்று சிறகடித்துக் கொண்டு கூவியதைக் கண்டான்.

அரசன் பறவைகளின் மொழியை அறிந்திருந்த தன் வீரன் ஒருனை அழைத்து, “அந்தப் பறவை இப்போது என்ன கூறியது?” என்று கேட்டான்.

அதற்கு வீரன், “அது நம்மைப் பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை. இந்த வழியே ஓர் உழவன் செல்வான். அவன் இன்று பாம்பு கடித்து இறந்துவிடுவான் என்றது” என்று பதிலளித்தான்.

‘அது உண்மைதானா?’ என்று அறிய விரும்பிய அரசனும் அவனது வீரர்களும், வேட்டைக்குச் செல்லாமல் அங்கேயே இருந்தார்கள்.

சுமார் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிந்தது. அப்போது அந்த வழியாக உழவன் ஒருவன் கையில் ஓர் அரிவாளோடு சென்றான்.

சில நேரம் கழிந்தது. அந்த உழவன் தலையில் புல்கட்டைச் சுமந்தபடியே வந்துகொண்டிருந்தான். அதில் அவனது அரிவாளும் சொருகப்பட்டிருந்தது.

இதைப் பார்த்த அரசன் தன் வீரனிடம், “நீ ‘இந்த உழவன் பாம்பு கடித்து செத்துவிடுவான்’ என்றாய். அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லையே. எனக்கு ஒரு நாள் வீணாயிற்று!”

“பறவை பொய் கூறியதா? அல்லது நீ என்னை ஏமாற்றி விட்டாயா? அல்லது இந்த உழவன் மரணத்திலிருந்து தப்பித்தானா? அது எப்படி? இதற்கெல்லாம் நீ சரியான விளக்கம் சொல்ல வேண்டும்.

எப்போதும் கடினமான
பாதையையே தேர்ந்தெடுங்கள்.
அந்தப் பாதையில்தான்
போட்டிகளும் பொறாமைகளும்
இருக்காது. வெற்றியை மிக
விரைவில் சென்று
அடையலாம்.
- கலில் கிப்ரான்

இல்லையேல் உன் தலை உன் உடம்பில் இருக்காது!” என்று கோபத்துடன் கூறினான்.

வீரன் பணிவுடன், “அரசே! பறவை கூறியது இது வரையில் பொய்த்ததில்லை! ‘உழவன் உயிரோடு இருப்பதற்குக் காரணம் என்ன?’ என்று எனக்கும் தெரியவில்லை. உழவன் சென்ற இடத்தில் என்ன நடந்தது என்று அவனையே கேளுங்கள்!” என்று கூறினான்.

இதற்குள் உழவன், அரசன் இருக்கும் இடத்தை நெருங்கினான். அவனிடம் வீரன், “உங்களது புல்கட்டைக் கீழே போடுங்கள்!” என்றான்.

உழவனும் அப்படியே செய்தான். புல்கட்டு கீழே விழுந்த வேகத்தில் அதில் கட்டப்பட்டிருந்த கயிறு அறுந்து, புற்கள் சிதறின. அப்போது புல்கட்டு நடுவில் ஒரு பாம்பு, அரிவாளால் வெட்டப்பட்டு இறந்து போயிருப்பது தெரிந்தது.

வீரன் அரசனிடம், “அரசே! உழவன் இந்தப் பாம்பு கடித்து இறந்து போயிருக்க வேண்டும்! அவ்விதம் நடக்காததற்கு, இவன் சென்ற இடத்தில் முக்கியமான நிகழ்ச்சி ஏதாவது நடந்ததா என்று அவனிடமே விசாரியுங்கள்” என்று கேட்டுக் கொண்டான்.

அரசன் உழவனிடம், “நீ சென்ற இடத்தில் ஏதாவது வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி நடந்ததா?” என்று கேட்டான்.

அதற்கு உழவன், “அரசே, அப்படி புதுமையான நிகழ்ச்சி எதுவும் நடக்கவில்லை. மகான் ஒருவர் வந்ததைக் கண்டு அவரை நான் வணங்கினேன். அதற்கு அவர், ‘நீ நீடுழி வாழ்க!’ என்று என்னை ஆசீர்வதித்தார். இதுதான் நடந்தது” என்றான்.

அப்போது வீரன் அரசனிடம், “அரசே! இவன் பாம்புக் கடியால் மடிந்திருக்க வேண்டும்! ஆனால் அந்த மகானின் ஆசீர்வாதம், இவனுடைய விதியே மாறியிருக்கிறது. மகான்களின் ஆசீர்வாதத்திற்கு விதியை மாற்றும் வலிமை உண்டு” என்றான்.

அரசனும் மகிழ்ச்சியடைந்து அந்த வீரனுக்கும் உழவனுக்கும் பரிசுப் பொருட்கள் கொடுத்தான். ❖

ஆபத்துகளை எதிர்கொள்ளாமல் பெரிய சாதனைகள் எதையும் செய்ய முடியாது. - நிக்கேலோ மாக்கியோவில்லி

அருட்கோயிலும் அள்ளை

கி.பி.2000 என்பது வரலாற்றில் பல சிறப்புக்களைப் பெற்ற வருடம். ஒரு மகத்தான நூற்றாண்டின் இறுதி ஆண்டு. அடுத்து வரும் நூற்றாண்டின் புதுமைகளுக்கு அது நுழைவாயில்.

இரண்டாயிரமாண்டின் தொடக்கத்தில் ராமகிருஷ்ண மடம் சாலையில் சென்றவர்கள் ஒரு நிமிடம் நின்று அந்தப் புதிய கோயிலை வியப்போடு பார்த்துச் சென்றிருப்பார்கள். ஆர்வம் மேலிட்டு 160 அடி நடந்து அருகில் நெருங்கி வந்து அந்தக் கோயிலைக் கண்டவர்கள் பிரமிப்பில் ஆழ்ந்திருப்பார்கள்.

காரணம் அதன் வனப்பு மட்டும் அல்ல; அதன் அமைப்பும் கூட. பொதுவாக ஒரு கோயில், ஒரு தேவாலயம், ஒரு மருதி, ஒரு குருத்வாரா, ஒரு தேராசார், ஒரு விகாரம், ஒரு அகியாரி என்பது ஒரு மதத்தின், ஒரே ஒரு மதத்தின் வழிபாட்டுத் தலம் என்பதாக இருக்கும். அந்த வழிபாட்டுத் தலங்கள் அந்தந்தப் பகுதியின் அடையாளத்தையும் பிரதிபலித்து நிற்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக தமிழகக் கோயில்களில் எல்லாம் கோபுரம் கோயிலின் மற்றப் பகுதிகளைவிட உயரமாக அமைந்திருக்கும். வட இந்தியக் கோயில்களில் கருவறைக்கு மேல் உள்ள விமானம் மற்றப் பகுதிகளைவிட உயரமானதாக இருக்கும். ஆனால் சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்தில் அமைந்துள்ள திருக்கோயில் எல்லா மதங்களின் மிகச் சிறந்த அம்சங்களையும் எல்லா நிலப் பகுதிகளின் கலாசாரத்தையும் பிரதிபலிக்கும் கோயில்.

சிம்மத்துவாரம் எனப்படும் கோயிலின் பிரதான நுழைவாயில் தமிழ்நாட்டுப் பாணியில் அமைந்தது. அதன் தளம் விஜயநகரப் பாணியில் அமைந்தது. முன் உள்ள முற்றம் முகலாயப் பாணியைச் சார்ந்தது. ரோம் நகரில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர் தேவாலயத்தின் நுழைவாயிலை முன்மாதிரியாகக் கொண்ட 20 அடித் தூண்கள் முன் மண்டபத்தில் நிற்கின்றன.

இந்தத் தூண்களில் குஜராத், ராஜஸ்தானில் உள்ள சமணக் கோயில்களின் தூண்களில் காணப்படும் கலை நுட்பம் மிகுந்த அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

இந்த முகப்பு மண்டபத்தில் இருபுறமும் உள்ள ஜன்னல்களைச் சுற்றிலும், தமிழ்நாட்டுக் கோயில்களின் விமானங்களிலும் காணப்படும் 'முகநாசி' என்ற வடிவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முகப்பு மண்டபத்தின் விமானங்கள் தமிழ் நாட்டுக் கோயில்களில் உள்ள ஏகதல விமானங்களை முன் மாதிரியாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

விமானங்களைத் தாங்கி நிற்கும் பகுதியை ப்ரஸ்தரம் என்று அழைப்பார்கள். இந்தக் கோயிலின் ப்ரஸ்தரம் பேலூர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கோயிலைப் போன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ப்ரஸ்தரத்தின் மேலுள்ள விமானங்களில் உள்ள மாடங்களில் ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீகிருஷ்ணர், துர்க்கை, காளி, அனுமன், கருடன் ஆகிய தெய்வச் சிலைகள் உள்ளன.

முக மண்டபத்திலுள்ள ஒன்பது அடி உயரம் கொண்ட பிரதான கதவு இரு பகுதிகள் கொண்டது. இந்த இரு பகுதிகளிலும் இந்து, பௌத்தம், சமணம், கிருஸ்துவம், இஸ்லாம்,

ஜொராஷ்டிரம் ஆகிய மதச் சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

உண்மை ஒன்றே, அதைப் பலர் பல விதங்களில் சொல்கிறார்கள் (ஏகம் ஸத் விப்ரா பஹுதா வதந்தி) என்று பகவான் ராமகிருஷ்ணர் பல முறை கூறி வந்திருக்கிறார். அதை என்றென்றும் நமக்கு நினைவுறுத்தி நிற்கிறது சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் உள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அருட்கோயில். இந்தக் கோயிலின் வடிவமைப்புப் பற்றி விரிவான தகவல்களை 2000- பிப்ரவரி இதழில் எழுதியுள்ளார் ஆந்திர மாநில

வருகையும்

அரசின் மேனாள் நகரமைப்பு இயக்குநர் கு.வேங்கடரமணா ரெட்டி.

இந்தத் திருக்கோயிலின் கும்பாபிஷேகம் 2000 - பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி கோலாகலமாக நடைபெற்றது. அதில் இந்தியா முழுவதிலிருந்து மட்டுமல்ல, வெளிநாடுகளிலிருந்தும் 40 ஆயிரம் பேருக்கு மேல் கலந்து கொண்டனர். கும்பாபிஷேகத்தைத் தொடர்ந்து ஒரு வார காலத்திற்குப் பல கருத்தரங்கங்கள் நடைபெற்றன.

இன்னும் சொல்லப்போனால், கோலாகலங்கள் 1999 டிசம்பரிலேயே தொடங்கி விட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 1999 டிசம்பர் 20-ஆம் தேதியன்று சென்னைக் கடற்கரையில் உள்ள விவேகானந்தர் இல்லத்தில் விவேகானந்தர் இந்தியக் கலாச்சாரக் கண்காட்சி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அன்றைய தமிழக முதல்வர் திரு. கருணாநிதி கல்வெட்டைத் திறந்து வைத்தார். பேராசிரியர் அன்பழகன், ஆற்காடு வீராசாமி, துரைமுருகன் ஆகியோர் சிறப்புரை ஆற்றினார்கள். அப்போது ஒரு சுவாரசியமான சம்பவம் நடந்தது.

விழாவில் பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், விவேகானந்தருடைய, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸருடைய புதிய கருத்துகள், சித்தாந்தங்கள் அடங்கிய நூல்களையெல்லாம் நீங்கள் வெளியிட வேண்டும் என்று ராமகிருஷ்ண மடத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளிடம் கேட்டுக் கொண்டார்.

அதற்கு அந்த மேடையிலேயே பதிலளித்துப் பேசினார் திரு. கருணாநிதி. ராமகிருஷ்ண மடம் அந்த எல்லா நூல்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறது. அவற்றில் பெரும்பாலான நூல்களைப் படித்தவன் என்ற முறையிலே நான் சொல்கிறேன்; அந்த நூல்கள் என்னை மிகவும் கவர்ந்தவையாகும் என்று சொல்லிய திரு.கருணாநிதி, சுவாமி விவேகானந்தரின் கர்மயோகம் என்ற நூலைக் குறிப்பிட்டு அதிலே தான் படித்த இரு கதைகளைக் கூறினார்.

ஓர் ஏழைக்குப் பணக்காரனாக வேண்டும் என்று ஆசை. அதற்காக ஒரு முனிவரை அணுகுகிறான். அவர் ஒரு பூதத்தை அடையாளம் காட்டி, “நீ என்ன சொன்னாலும் இந்த பூதம் செய்யும். ஆனால் நீ வேலை ஏதும் கொடுக்காமல் இருந்தால் இந்த பூதம் உன்னையே விழுங்கிவிடும்” என்று கூறி அந்த பூதத்தை அவனோடு அனுப்பி வைக்கிறார். பூதத்திடம் செய்து முடிக்க பல நாள் பிடிக்கும் கடினமான வேலைகள் என்று கருதிய அவன், “அரண்மனை கட்டிக் கொடு, குளம் வெட்டிக் கொடு” என்று பல வேலைகளைச் சொல்கிறான். அவற்றை பூதம் அடுத்த நிமிடமே செய்து முடித்து விடுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் அவனுக்கு பயம் வந்துவிடுகிறது. ‘இப்படிச் சொல்கிற வேலைகளை அது உடனுக்குடன் முடித்து விடுகிறதே, அதற்கு வேலை கொடுக்காவிட்டால் நம்மை விழுங்கிவிடுமே என்று பயந்து போன அவன் அந்த முனிவரைத் தேடிக் கொண்டு ஓடினான். அவரிடம் “ஐயா, என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்” என்று கெஞ்சுகிறான். அவர் அவனுக்கு ஓர் உபாயம் சொல்கிறார். ஒரு நாயைக் கொடுத்து அதன் வாலை நிமிர்த்தச் சொல்லு என்கிறார். பூதம் வாலை நிமிர்த்துகிறது. ஆனால் அது கையை எடுத்ததும் மறுபடியும் வால் சுருண்டு விடுகிறது. அப்போது அந்த முனிவர் சொல்கிறார். “அப்பா இதுதான் உலகம். முயற்சியைக் கை விட்டுவிட்டால் அது பழைய நிலைக்குப் போய் விடும்” என்கிறார். விவேகானந்தரின் இந்தக் கதையை தனக்கே உரிய பாணியில், ஆங்காங்கே பொடி வைத்துச் சொன்னார் கருணாநிதி.

கருணாநிதியின் நண்பரான கண்ணதாசன் இதே போன்றதொரு கருத்தை தனது அனுபவம் சார்ந்து சொல்கிறார். அது ஹாஸ்ய யோகம் என்ற பகுதியில் 2002-டிசம்பர் இதழில் வெளியாகி உள்ளது.

ஒருமுறை கண்ணதாசனிடம், ‘பக்குவத்திற்கும், பரிபக்குவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?’ என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், ‘நான் அரசியலில் ஈடுபட்டு முதலில் ஒருவரைத் தலைவராகக் கொண்டிருந்தேன். அடுத்து இன்னொருவரைத் தலைவராக்கிக் கொண்டேன். அரசியலில் சில கசப்பான அனுபவங்கள் கிடைத்தன. இது பக்குவம். ஆனால் அதற்குப் பின்

உன் கடந்த காலம், உன் நிகழ்காலத்தின் நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ள அனுமதிக்காதே. - வில் ரோஜர்ஸ்

அரசியலே வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி, கவிதை, ஆன்மிகம் இவற்றில் மட்டும் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கினேன். இது பரிபக்குவம்' என்றார்.

இந்த ஹாஸ்ய யோகம் என்ற பகுதி 2002-பிப்ரவரி மாதம் இதழில் தொடங்கப்பட்டு, பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. 2000-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிந்தைய ஸ்ரீவிஜயம் இதழில் பல வரவேற்கத்தக்க மாற்றங்களைக் கண்கூடாகப் பார்க்க முடிகிறது. பாமதி மைந்தன் என்றொரு சிறுகதை எழுத்தாளர் உதயமாகிறார். சுவீர் என்ற பெயரில் ஒருவர் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் வகையில் முன்னேற்றக் கட்டுரைகள் எழுதுகிறார். 2000 -ஆம் ஆண்டு ஆசிரியராகப் பொறுப்பேற்ற சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் இப்படிச் சிலப் பெயர்களைச் சூடிக்

கொண்டு சில புதிய பகுதிகளைத் தொடங்கி ஸ்ரீவிஜயத்திற்குச் சுவை கூட்டுகிறார். அவர் மீண்டும் உயிர்ப் பித்த பகுதி 'அன்னையர் உலகம்'.

மீண்டும் என்றால்? 1954-இல் தொடங்கப்பட்ட அன்னையர் உலகம் என்ற பகுதி, 1956-பிப்ரவரி வரை தொடர்ந்து ஸ்ரீவிஜயம் இதழ்களில் இடம் பெற்று வந்தது. பின்னர் இட நெருக்கடியின் காரணமாகவோ அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமோ தெரியவில்லை. அந்தப் பகுதி நின்று போய்விட்டது. அந்தப் பகுதி மீண்டும் 2008 - மார்ச் மாதம் தொடங்கப்படுகிறது. அதைக் குறித்து இனி வரும் இதழ்களில் எழுதுகிறேன்.

ஆனால் அதற்கு முன்னோட்டமாக 2003 - டிசம்பர் இதழ் அன்னை சாரதாதேவியாரின் 150-ஆம் ஆண்டை முன்னிட்டு சிறப்பிதழாக மலர்கிறது. வண்ணப்படங்கள் நிறைந்த 106 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த இதழில் 127 கட்டுரைகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

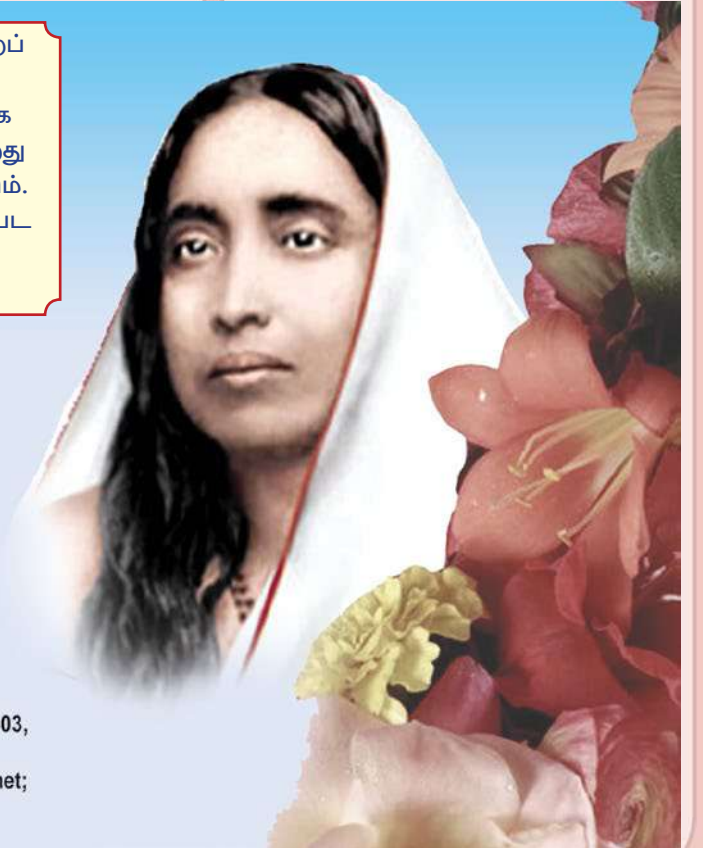
மனம் ஒரு மத யானை போன்றது. காற்றைப் போல் விரைவது அது. அதனால்தான் எல்லாவற்றையும் விவேகத்துடன் அணுக வேண்டும்; உண்மை எது? உண்மையற்றது எது? என்பதை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும். இறைவனைப் பெறுவதற்கு மிகவும் பாடுபட வேண்டும்.

- அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

SVIS LABS
LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off.&Fact. : Plot No.88 & 89,
Phase - II, Sipcot Industrial Complex, Ranipet-632 403,
Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net;
Web Site : www.svisslabss.net

ஸ்ரீமடத்தின் துறவிகளோடு, கவிஞர் வாலி, எழுத்தாளர்கள் அசோகமித்திரன், மஞ்சளா ரமேஷ், தென்கச்சி சுவாமிநாதன், சுப்பு ஆறுமுகம், நீதிபதி பிரபா ஸ்ரீதேவன் போன்றோரும் தங்கள் அனுபவங்களையும் எண்ணங்களையும் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள்.

இந்த இதழில் சுவாமி கமலாத்மானந்தர் தந்திருக்கும் ஒரு கட்டுரை வரலாற்று ரீதியாக முக்கியத்துவம் கொண்ட ஓர் ஆவணம். பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சிந்தனைகள் தமிழகம் முழுவதும் பரவிக் கிடக்கிறது என்றாலும் பகவானின் ஸ்தூல உடல் தமிழ் நாட்டிற்கு விஜயம் செய்தது இல்லை. சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் தமிழகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு பலரும் நன்கறிந்தது. ஆனால் அன்னை சாரதாதேவி தமிழகம் வந்திருக்கிறாரா?

வந்திருக்கிறார். 1911-பிப்ரவரியில் அன்னை சென்னை, மதுரை, ராமேஸ்வரம் ஆகிய இடங்களுக்கு வருகை தந்தார். 'என் மாமனார் இராமேஸ்வரம் சென்று தரிசனம் செய்திருக்கிறார், நானும் அங்கு சென்று தரிசிக்க விரும்புகிறேன்' என்று அவர் ஓரிசாவில் இருந்தபோது தனது உள்ளக் கிடக்கையைத் தெரிவித்திருந்தார். அதனையடுத்து அவர் தமிழகம் வந்தார். அந்தப் பயண விவரங்களை சுவாமி கமலாத்மானந்தர் தொகுத்துத் தன் கட்டுரையில் தந்துள்ளார். அதில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு செய்தி சுவாரசியமானது. அது அன்னை தன் வாழ் நாளில் முதன் முதலில் ரிக்காவில் பயணம் செய்தது சென்னையில்தான் என்பது.

இன்னொரு செய்தி சிலிரக்கச் செய்கிறது. ராமநாத சுவாமிக்கு எப்போதும் தங்கக் கவசம் சாத்தியிருப்பார்கள். அபிஷேகம் ஆராதனை எல்லாம் கவசம் அணிந்த சுவாமிக்குத்தான் நடக்கும். அன்னை, தான் கொண்டு வந்திருந்த கங்கை நீரால் ராமநாத

சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்ய விரும்பினார். அவர் வேண்டிக் கொண்டதின் பேரில் கவசம் அகற்றப்பட்டது.

கவசம் அகற்றப்பட்ட சிவலிங்கத்தைப் பார்த்துப் பரவசமுற்ற நிலையில் அன்னை, “அன்றைக்கு நான் வைத்து விட்டுச் சென்றது போலவே இருக்கிறதே!” என்றார். அவர் அவ்வாறு சொன்னது அருகிலிருந்த கிருஷ்ணலாலின் காதில் விழுந்தது. பின்னர் கல்கத்தா வில் அவரது ராமேஸ்வர பயணம் பற்றி விசாரிக்க வந்த அவரது சீடர் கேதார்பாபு என்பவரிடமும் பரவச நிலையில், “அங்கு சிவலிங்கம் முன்பு நான் வைத்துச் சென்றது போலவே உள்ளது மகனே!” என்றார். அப்போது அன்னை கூறியதைக் கேட்டதன் உட்பொருளை அங்கிருந்த கோலாப்மா உணர்ந்து கொண்டார்.

போர் முடிந்து அயோத்தி திரும்பும் முன் ராமேஸ்வரத்தில் மணலால் சிவலிங்கம் செய்து வழிபட்டனர் ராமரும் சீதையும். அந்த சிவலிங்கத்தைச் செய்தது சீதைதான். (இப்போதுள்ள கோயில் அந்த லிங்கத்தைச் சுற்றியே எழுப்பப்பட்டது.) அதனால்தான் அதைக் கவசமிட்டு மூடி வைத்திருக்கிறார்கள், அந்தச் லிங்கத்தைக் கண்ட பரவசநிலையில் அம்மாவிற்குத் தன் முந்தைய அவதாரம் நினைவிற்கு வந்திருக்க வேண்டும்.

2004- டிசம்பரில் சுனாமி தமிழகத்தைத் தாக்கியது. மக்கள் துயருற்ற தருணங்களில் எல்லாம் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல் அவர்களது உதவிக்கு வரும் ராமகிருஷ்ண மடத்துத் துறவிகள் உடனடியாக கடலூர் அருகில் உள்ள தேவனாம்பட்டினம், தாழங்குடா பகுதிகளில் நிவாரணப் பணிகளில் இறங்கினர். அப்போது ஒரு சம்பவம். உணவுக்காகவும் உடைக்காகவும் பசித்தவர்கள் அங்குமிங்கும் ஓடிக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது ஓர் ஏழைச் சிறுமியின் கையில் ஃப்ரூட்டி என்ற பழரச பானம் இரண்டு இருந்தது. அதில் ஒன்றை அங்கிருந்த இளம் துறவியிடம் கொடுத்தாள் விக்னேஷ்வரி என்ற அந்தச் சிறுமி. துறவி, “இது உனக்குத்தான் வழங்கப்பட்டது. நீயே சாப்பிடு” என்றார். அதற்கு அவள், “என்கிட்ட இரண்டு இருக்கு சாமி. நீங்க ஒன்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்” என்றாள். வறுமையிலும் செம்மை!

அன்னை சாரதாதேவியாரின் சிறப்பு மலருக்கு வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பிய சுவாமி ரங்கநாதானந்தர் அந்தச் செய்தியில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயத்தின் சர்க்குலேஷன் ஒரு லட்சத்திற்கு வளர வேண்டும் என விரும்புகிறேன் என்று கூறியிருந்தார். ஆன்றோர் வாக்கு ஆண்டவன் வாக்கல்லவா! அவரது விருப்பம் விரைவிலேயே நிறைவேறியது.

ஆம்! ஸ்ரீவிஜயத்தின் சர்க்குலேஷன் 2007-ஜூலையில் ஒரு லட்சத்தைத் தாண்டியது. அதைக் கொண்டாட விழா ஒன்றுக்கும் ஏற்பாடாயிற்று.

ஆனால்-

அதைக் குறித்த சுவையான விவரங்கள் அடுத்த இதழில்...

கொல்லூர் முகாம்பிகை

கோபமும் வெறுப்பும் அறிவின் எதிரிகள். - மகாத்மா காந்தி

அன்னை முகாம்பிகை பத்மாசனத்தில் அமர்ந்த நிலையில் பக்தர்களுக்கு வரம் அருள்கிறாள்.

கோயிலுக்குச் சென்றால் முதலில் வருவது சரஸ்வதி மண்டபம். ஸ்ரீஆதிசங்கரர் ஸ்ரீமுகாம்பிகையை நோக்கியபடி செளந்தர்ய லஹரியை இங்கு எழுதி, அரங்கேற்றி அருளியதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

கருவறை அமைப்பு

முகாம்பிகை தனது இரு கரங்களில் சங்கும் சக்கரமும் மற்ற இரண்டு கரங்களில் ஒன்றில் அபயமும் மற்றொன்றில் வரதமும் கொண்டு பத்மாசனத்தில் அமர்ந்தபடி வீற்றுள்ளாள். கருவறை விமானம் முழுவதும் தங்கத்தால் வேயப்பட்டுள்ளது.

அம்மையின் முன்பு சிவலிங்கம் உள்ளது. சுயம்பு லிங்கமாகிய அது பொற்கோடால் இரு பிளவுபட்டாற் போன்றும் இடப்பாகம் பெரிதாகவும் அமையப் பெற்றுள்ளது.

இடப்புறம் மலைமகள், கலைமகள், அலைமகள் ஆகியோரைச் சுட்டுவதாக இந்த லிங்கம் அமைந்துள்ளது. வலப்புறம் அயன், அரன், அரி ஆகிய மூவரையும் சுட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. இயக்கமில்லானும், இயக்கமே உருவாய் உடையாளும்

இச்சிவலிங்கத்தில் ஒன்றி உள்ளனர். இவ்வாக்கியத் தின் ஆதாரமாக அமைந்துள்ளதே இந்தப் பொற்கோடு ஆகும்.

இன்று காணப்படும் திருவுருவம் ஸ்ரீஆதிசங்கர ரால் பஞ்சலோகத்தில் தனக்குக் கிடைத்த காட்சிப் படி அமைக்கப் பெற்றதாகும். அதற்கு முன்னர் இங்கு சிவலிங்கமும் ஸ்ரீசக்கரமும் மட்டுமே இருந்து வந்தன. அன்னையை வழிபட்ட பின்னர் அனை வரும் வீரபத்திர சுவாமியை வழிபடுகின்றனர்.

கன்னியாகுமரியில் பகவதி தேவியின் மூக்கில் மாணிக்க மூக்குத்தி அலங்கரிப்பது போல் கொல்லூரில் அவள் மார்பில், இடையில் மரகதம் பதித்த பொற்சரம் அலங்கரிக்கின்றது. கர்ப்பகிரகத் தில் மகாகாளி, கலைமகள் ஆகியோரின் உற்சவத் திருமேனிகளும் மூன்று முகமும் தசகரமும் பாம்பின்மீது கால் ஊன்றிய நிலையில் கணபதியின் திருவுருவம் உள்ளன.

முதல் பிரகாரத்தில் பஞ்சமுக சுயம்பு கணபதி உள்ளார். இங்கு காணப்படும் ஸ்ரீசக்கரம் மும்மூர்த்தி களால் அமைக்கப்பெற்றது என்பது மரபு. இது இறைவியின் அருவுருவ நிலையைச் சுட்டிக் காட்டுவதாகும்.

சர்வக்ஞபீடம்

அன்னை முகாம்பிகை அசுரனை குடசாத்திரி மலையில் உள்ள இடத்தில்தான் அழித்தாள். அந்த இடம் கொல்லூரிலிருந்து 18 மைல் தொலைவில் மலைமீது 4500 அடிகள் உயரத்தில் உள்ளது. இங்கு முகட்டில் கருங்கல்லாலான கோயிலை சர்வக்ஞபீடம் என்பர்.

கசாய நைவேத்தியம்

கொல்லூர் முகாம்பிகை ஆலயத்தில் இரவு 9 மணிக்கு கசாய தீர்த்தம் வழங்கப்படுகிறது. இதில் இஞ்சி, குறு மிளகு, ஏலக்காய், திப்பிலி, இலவங்கம், வெல்லம் ஆகிய பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

பிரதோச பூஜை

கொல்லூரில் இரவு 7 மணியானது பிரதோச பூஜை காலமாகக் கருதப்படுகிறது. விசேஷ பூஜைகள் ஸ்ரீவீரபத்திர சுவாமி திருச்சன்னதியிலும் நடைபெறுகிறது. அந்த நேரத்தில் உற்சவர் சிலை சரஸ்வதி மண்டபத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டு மங்கள ஆரத்தியும், அஷ்ட அவதான சேவையும்

செய்யப்படுகிறது.

கொல்லூரில் நட்சத்திர தரிசனம்

மாலை 6.30 மணிக்குமேல் கொல்லூரில் இருந்து நட்சத்திர தரிசனம் பார்க்கலாம். இது நட்சத்திரமல்ல. ஆனால் இது ஒரு ஒளிதரும் கிரகம். இதனை மங்கள கிரகம் என கேரள பக்தர்கள் அழைக்கின்றனர். இது மேற்குத் திசையில் அடிவானத்தில் தெரியும்.

சீவேலி

முகாம்பிகை தேவியின் மூல விக்கிரகம் பக்கத்தில் சிறிய இரண்டு தேவிகளின் விக்கிரங்கள் உள்ளதைப் பார்க்கலாம். இதில் ஒரு தேவியின் திருவுருவத்தை காலை வேளை, உச்சி வேளை, இரவு வேளை ஆகிய மூன்று நேரங்களிலும் ஆலயத்தின் உள்ளேயுள்ள பிரகாரத்தைச் சுற்றி திருவுலா வருவது வழக்கம். இதனை சீவேலி என்பார்கள்.

உட்பிரகாரத்தில் சீவேலி வருவது போன்று குறிப்பிட்ட விசேஷ தினங்களில் ஆலயத்தைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய தெருக்களில் அம்மன் நகர்வலம் வருவதும் உண்டு.

சீவேலி சமயத்தில் நகாரா என்ற இரட்டை சிறிய முரசும் செனாய் என்ற இசைக்கருவியும் வாசிக்கப்படும். உடன் ஒத்து என்ற ஸ்ருதி வாத்தியக் கருவியும் இசைக்கப்படும்.

சன்னதிகள்

கொல்லூர் முகாம்பிகை ஆலயத்தில் 10 சன்னதிகள் உள்ளன.

1. ப்ராணலிங்கேஸ்வர் சன்னதி, 2. ப்ராத்தேஸ்வர் சன்னதி, 3. பஞ்சமுக கணபதி சன்னதி, 4. சந்திர மவுலீஸ்வர் சன்னதி, 5. நஞ்சண்டேசுவரன் சன்னதி, 6. பெருமாள் சன்னதி, 7. ஆஞ்சநேயர் சன்னதி, 8. வீரபத்திரர் சன்னதி, 9. முருகப் பெருமான், 10. சரஸ்வதி மண்டபம்

திருவிழாக்கள்

இத்தலத்தில் அன்னை முகாம்பிகைக்கு நான்கு விழாக்கள் மிக சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. அவை: ஆனியில் அன்னையின் ஜெயந்தி விழா, ஆடியில் மகா வரலட்சுமி ஆராதனை விழா, புரட்டாசியில் 10 நாட்கள் நவராத்திரி விழா, மாசியில் மகா தேர்த்திருவிழா ஆகியவையாகும்.

இந்த ஆலயத்தில் மார்ச் மாதம் வசந்த

25.10.2020
ஞாயிறு விஜயதசமி

விழா நடைபெறும். அப்பொழுது தேர்த் திருவிழா நடைபெறும். ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் வளர்பிறை அஷ்டமி நாளில் அம்பிகையின் திரு அவதாரத் திருவிழா நடைபெறும். புரட்டாசி மாதம் நவராத்திரித் திருவிழா நடைபெறும்.

மகாலட்சுமி விரதம், மகா சிவராத்திரி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, விநாயகர் சதுர்த்தி, ஜ்யேஷ்டலட்சுமி, சங்கர ஜெயந்தி ஆகிய நாட்களில் அம்பிகைக்குச் சிறப்பான பூஜைகள் நடைபெறும்.

பங்குனி உத்திரத்தின்பொழுது மிகப்பெரிய விழா வான தேர்த் திருவிழா தொடங்குகிறது. அன்று கொடியேற்று விழா நடைபெற்று மூல நட்சத்திரத்தன்று தேர்த் திருவிழா முடிவடைகிறது. அன்று ஆற்றங்கரையில் மக்களுக்கு விருந்து படைக்கப்படுகிறது.

அன்னையின் விழாவிற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் முகாகுரனுக்கு திருவிழா நடைபெறும். விழாக் காலத்தில் சண்டிஹோமம், உருத்திராபிஷேகம், சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை முதலிய சிறப்புப் பூஜைகள் நடைபெறும்.

ஒன்பதாம் நாள் 'ஒருலி' என்று ஒரு விளையாட்டு நடைபெறும். கலைமகள் மண்டபத்திற்கு அருகில் உள்ள குளத்தில் நீர்நிறைத்து, வாழைப்பழக்குலையை ஒரு கம்பில் கட்டித் தொங்கவிடுவார்கள். அதனைப் பிடிக்க முயலும் பொழுது வாழைக்குலையை எட்டிப்பிடிப்பவர் வெற்றி பெற்றவராகிறார். இவ்விளையாட்டிற்கு பின்னர் அம்பிகையை ஆற்றில் நீராட்டி ஆலயத்திற்கு அழைத்து வருவார்கள். அத்துடன் இத்திருவிழா நிறைவு பெறும்.

நவராத்திரி காலத்தில் சிறுதேரில் அம்பிகை கோவிலின்கண் இருக்கும் சிறு பிரகாரத்தில் பவனி வருவாள். கார்த்திகை தீபத்தன்று அம்பிகையை ஆற்றில் நீராட்டி அழைத்து வந்த பிறகு விருந்து அளிப்பர். இதற்கு வனவிருந்து என்று பெயர். ❖

நீ வீழ்ந்தது அல்ல: நீ எழுந்ததே கணக்கிடப்படும். - விண்ஸ் லோம்பார்டி

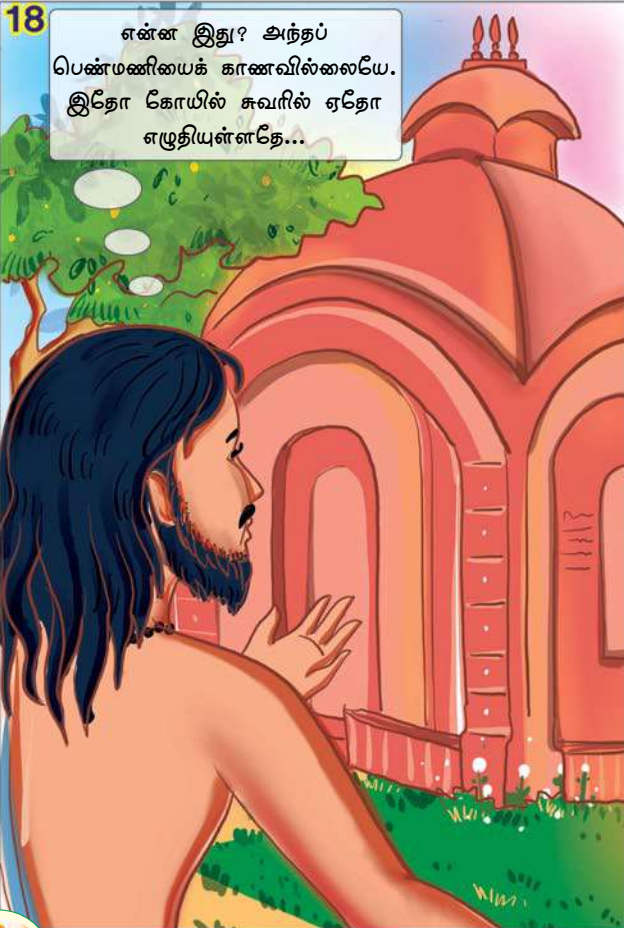
ராமபிரசாதர் 2

படக்கதை : மோகனா சூரியநாராயணன்
படம் : தாரிணி பாலகிருஷ்ணன்
ஆதாரம் : தத்வலோகா, ஏப்ரல் 2016

17 சில நாட்கள் கழிந்தன. ஒரு நாள் ராமபிரசாதர் நீராட நதிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தார். வழியில் நதிக்கரையில் ஒரு சிறிய கோயில் இருந்தது. அப்போது ஒரு பெண்மணி அவரிடம்...

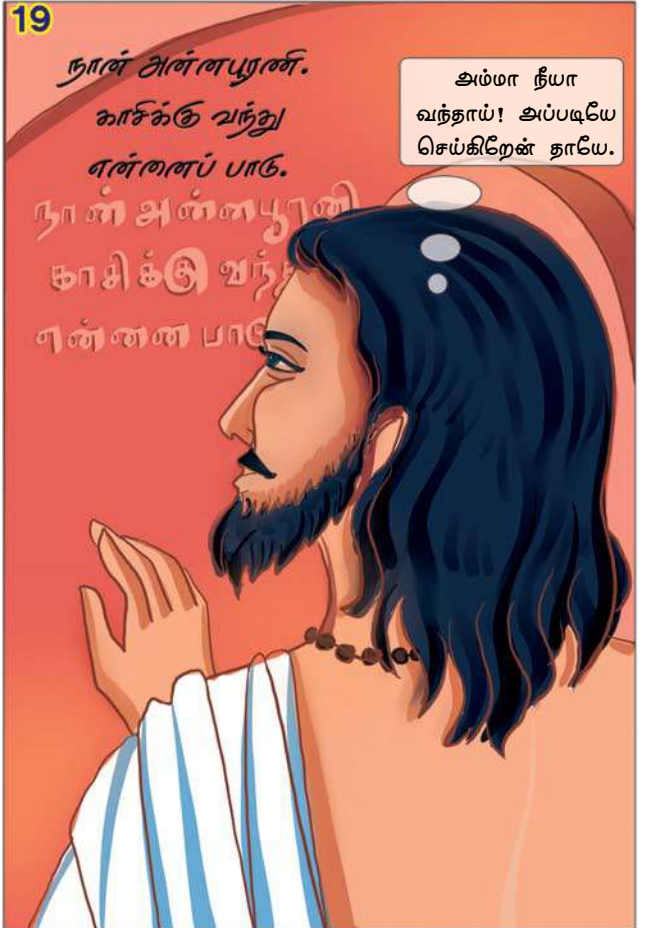
18 என்ன இது? அந்தப் பெண்மணியைக் காணவில்லையே. இதோ கோயில் சுவரில் ஏதோ எழுதியுள்ளதே...

19 நான் அன்னபூரணி.
காசுக்கு வந்து
என்னைப் பாடு.

நான் அன்னபூரணி
காசுக்கு வந்து
என்னைப் பாடு.

அம்மா நீயா வந்தாய்! அப்படியே செய்கிறேன் தாயே.

20 காகிக்குச் செல்லும் வழியில் திரிவேணி அருகில் ஓரிடத்தில் இரவு தங்கினார் ராமபிரசாதர். அன்றிரவு அவர் கனவில் காளி தோன்றி...

ராமபிரசாத், நான்தான் எங்கும் உள்ளேனே. இங்கேயே நீ என்னைப் பாடு.

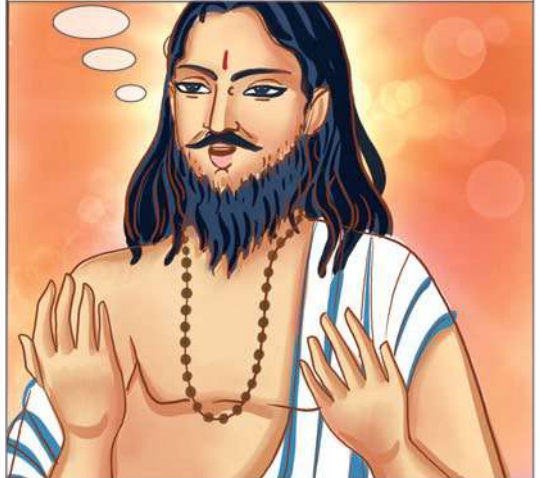
திரிவேணியில் ராமபிரசாதர் காளியின் மீது பாடிக் கொண்டிருந்தார். சில நாட்கள் கடந்தன. அவருடைய தாய் மரணமடைந்தார். அதன் பின் அவர் முற்றிலும் உலகத் தளையிலிருந்து விடுபட்டார்.

21 தொடர்ந்து ஆன்மிக சாதனைகளைச் செய்து வந்தார்.

யாதுமாகி நின்றாய் காளி! எங்கும் நீ நிறைந்தாய்!

22 அன்னை காளியைப் பாடப்பாட எத்தனை ஆனந்தம்! இறக்கும் வேளையில் வருவதாக சர்வாணிக்கும் அரசருக்கும் வாக்களித்துள்ளேனே. வேளை வந்துவிட்டது புறப்பட வேண்டும்.

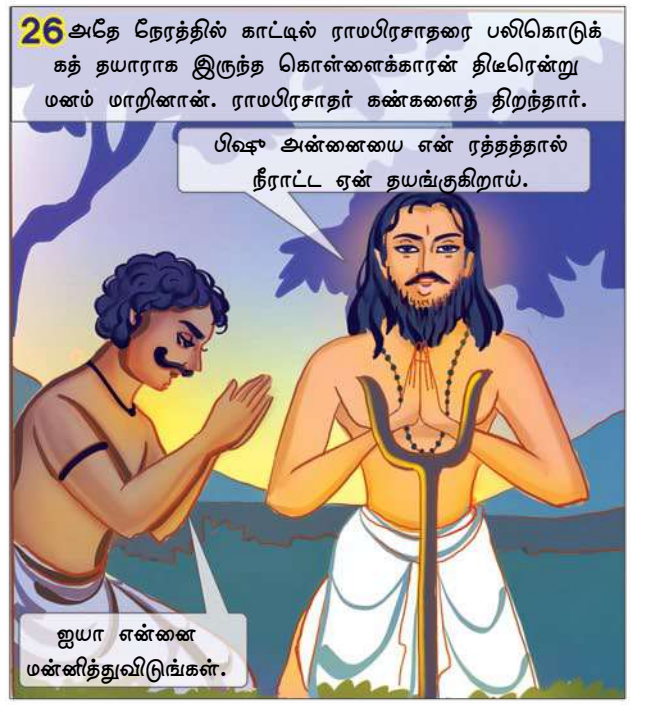
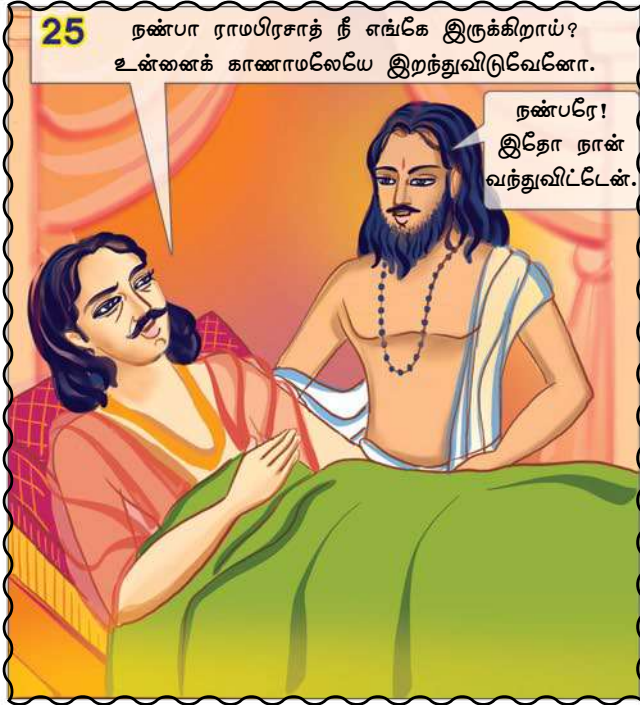
23 குமரஹட்டாவிடமிருச் செல்லும் வழியில் நரபலி கொடுக்கும் கொள்ளையன் பிஷுவிடம் மாட்டிக் கொண்டார் ராமபிரசாதர்.

அன்னை என் ரத்தத்தை விரும்பினால் நான் மகிழ்ச்சியுடன் தருவேன்.

அதே நேரத்தில்...

28

ராமபிரசாதர் அன்னையின் புகழ்ப்பாடி
எப்போதும் பரவசத்தில் திளைத்திருந்தார்.

அன்னையே, வேதங்கள்
கூறும் உண்மையே நீ.

தீபாவளி இரவு காளிபூஜைத் திருநாள்.
காளியின் திருவரு முன்பு அமர்ந்து
இரவு முழுவதும் பாடினார் ராமபிரசாதர்.
ஏராளம் பக்தர்கள் அதைக் கேட்டு
பக்தியில் மூழ்கினர்.

29

மறுநாள் காளியின் திருவருவ விசர்ஜன நாள். ஊர்வலத்தின் முன்னே பாடிக்
கொண்டே சென்றார் ராமபிரசாதர். அன்னையின் திருவருவத்தை ஏந்தியபடி
பக்தர்கள் அவர் பின்னே சென்றனர். அன்னை காளி விசர்ஜனம் முடிந்ததும்
ராமபிரசாதர் காணப்படவில்லை. அவர் அன்னையோடு ஐக்கியமாகிவிட்டார்.

30

ராமபிரசாதர் மறைந்து ஒரு நூற்றாண்டுக்குப் பின் பகவான்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தோன்றினார். ராமபிரசாதரின் பாடல்களைப்பாடி
அன்னையையும் பக்தர்களையும் மகிழ்வித்தார். பாடும்போது பலமுறை
சமாதிகூலையில் திளைத்தார்.

என்னெஞ்சே பயிர் செய்தல் எப்படி என்று தெரியாதா?...

குரு அளித்த இறைவன் தன் அரும் புனித நாமத்தால்
திருவிளங்கும் விதைவிதைத்துத் தெளிந்தபக்தி நீர் பாய்ச்சி
அருமையிக்கும் பலனடைவாய்! அது உனக்குக் கடினமானால்
பெருமை ராமபிரசாதரின் பெரும்துணையைக் கூவிடுவாய்!

அடுத்த நாட்டு அரசனைப் பாடிவிட்டு யானை ஒன்றைப் பரிசிலாகப் பெற்று வந்த புலவரைப் பார்த்து, “என்ன பரிசு பெற்று வந்தாய்?” என அவர் மனைவி கேட்கிறாள்.

அதற்குப் புலவர், “களபம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்” என்றார். (களபம் = யானை / சந்தனம்)

அது கேட்ட அவள், ‘சந்தனம்’ எனப் புரிந்து, சாப்பாட்டுக்கே வழியில்லை சந்தனமா என மனதில் நினைந்த வளாக, “சரி, பூசிக் கொள்ளுங்கள்” என்கிறாள்.

புலவரோ, என்ன இவள்? தவறாகப் புரிந்து கொண்டு விட்டாளே என நினைத்துக் கொண்டு, “மாதங்கம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்” என்கிறார். (மாதங்கம் = யானை / நிரம்ப தங்கம்)

அவர் மனைவியோ, ‘மா தங்கம்’ அதாவது அதிகமான பொன் எனப் புரிந்து கொண்டு, “அதைக் கொண்டு நாம் நல வாழ்வு வாழலாம்” என்கிறாள்.

இப்போதும் தவறாகத்தான் புரிந்திருக்கிறாள் என உணர்ந்த புலவர், “வேழம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்” என்றாராம். (வேழம் = யானை / கரும்பு)

அவர் மனைவியோ, கரும்பு என புரிந்து கொண்டு, “சரி, சாப்பிடுங்கள்” என்றாள்.

தன் மனைவி பாணினி இப்போதும் தவறாகப் புரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை உணர்ந்த பாணன், “பகடு கொண்டு வந்திருக்கிறேன்” என்று சொன்னார். (பகடு = யானை / உழவுமாடு)

“பகடு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா, நல்லதாய்ப் போயிற்று, அதை ஏரில் பூட்டி வயலை உழு” என்று சொன்னாள்.

இப்போதும் தவறாகத்தான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் என அறிந்த புலவர், “கம்பமா கொண்டு வந்திருக்கிறேன்” என்கிறார். (கம்பமா = யானை / கம்புமாவு)

மனைவி “கம்பமா என்பதை கம்பு மாவு எனப் புரிந்து கொண்டு, நல்ல களி செய்து சாப்பிடலாம்” என்கிறாள்.

இதற்கு மேலும் சரி வராது என அறிந்த புலவர், “கைம்மா கொண்டு வந்திருக்கிறேன்” என்கிறார். (கைம்மா = யானை)

ஓர் அறிவிப்பு

2020 - டிசம்பர் 25, 26, 27 தேதிகளில் கும்பகோணத்தில் நடைபெறுவதாக இருந்த தமிழ்நாடு ஸ்ரீராமகிருஷ்ண - ஸ்ரீசாரதாதேவி - சுவாமி விவேகானந்த பக்தர்கள் மாநாடு கோவிட்-19 நோய் பரவலின் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

- மாநாட்டுக் குழுவினர்

ஹாஸ்ய டோகம்

என்ன கொண்டு வந்தீர்கள்?

அப்போதுதான் நீண்ட தும்பிக்கையை உடைய யானை (கை + மா = கைம்மா) என அறிந்த அவர் மனைவி, என் சமையல் இந்த ஆள் வயிறுக்கே போதுவதில்லை. இந்நிலையில், உடம்பெங்கும் வயிறாய் உள்ள யானையின் தீனிக்கு என்ன செய்வது என்று கலங்கினாளாம்.

மேற்கண்ட சம்பவத்தைப் பாடல் வரிகளில் படியுங்கள்:

இம்பர்வான் எல்லை இராமனையே பாடி
என்கொணர்ந்தாய் பாணாநீ என்றாள்,
பாணி

வம்பதாம் களப மென்றேன், பூசுமென்றாள்,
மாதங்க மென்றேன், யாம்வாழ்ந்தோ
மென்றாள்,

பம்புசீர் வேழமென் றேன்தின்னு
மென்றாள்,

பகடென்றேன் உழுமென்றாள்
பழனந் தன்னை

கம்பமா என்றேன் நற்களியா
மென்றாள்,

கைம்மா என்றேன் சும்மா
கலங்கினாளே.

- புலவர் வீரராகவ முதலியார் ❖

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்

திருப்பராயத்துறை-639115, திருச்சி மாவட்டம்.

அன்புடையீர்! வணக்கம்.

திருப்பராயத்துறையில் உள்ள ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண குடில் 1949ம் ஆண்டுதுவங்கிகடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆதரவற்ற சிறார்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அரிய சேவை செய்து வருகிறது. இங்கு மாணவர்கள் ஜாதி மத பேதமின்றி தாய் - தந்தை அல்லது யாராவது

ஒருவர் இல்லாத குழந்தைகள் ஆண்டு முழுவதும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆஸ்ரமத்தில் ஒரு துவக்கப்பள்ளியும் உயர்நிலைப் பள்ளியும் உள்ளன. இங்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு,

உடை, மருத்துவம் மற்றும் இருப்பிடம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இங்கு கல்வி பயிலும் சிறார்களுக்கு காந்திய வழிக் கல்வி மூலம் அவரவர் பணிகளை அவர்களே செய்து கொள்ளப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

தாய் தந்தையற்ற பிள்ளைகளை தெய்வம்சமாகக் கருதி 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றனர். குழந்தைகளாகச் சேரும் மாணவர்கள் திறன்மிக்க குடிமக்களாக வெளியேறுகின்றனர். இவை அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

நிறுவனர் தவத்திரு.பிரம்மச்சாரி இராமசாமி அடிகளார் மேற்கண்ட குடிலில் 1975-ம் ஆண்டு முதல் தென்னை வருமானத்தின் மூலம் தன்னிறைவுடன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி, தொழிற்கல்வி அளித்து வாழ்வளித்து வந்தார்கள். சுவாமிகள் 4.3.1999-ஆம் ஆண்டு பகவான் பரமஹம்ஸர் பாதத்தில்

முக்தி அடைந்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்ரமவாசிகள் குடில் நிர்வாகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இங்கு சுமார் 350 மாணவர்களுக்கு மேல் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள்.

1975-ம் ஆண்டு முதல் 2015-ம் ஆண்டு வரை 41 ஆண்டுகளாய் நன்கொடை பெறாமல் குடில் சேவை செய்து வந்தது. தற்பொழுதுள்ள நிதிநெருக்கடியால் குடிலின் தர்மகாரியம் நடைபெற மிக சிரமமாக உள்ளது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடிலின் சேவை தொடர நன்கொடைகள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

நன்கொடையை தங்களின் மேலான பங்களிப்பை அன்பளிப்பாக அளித்தால் எல்லாம் வல்ல பகவான் பரமஹம்ஸரின் பரிபூர்ண அருளும் ஆசியும் கிட்டும். (தாங்கள் கொடுக்கும் எவ்வித நன்கொடைகளுக்கும் 80G வருமான வரிச்சலுகை உண்டு.)

1. ஒரு நாள் மாலை சிறுநுண்டிச் செலவு	ரூ.3,000
2. ஒரு நேரம் காலை டிபன் செலவு	ரூ. 5,000
3. ஒரு நேரம் விருந்து செலவு	ரூ. 10,000
4. ஒரு நாள் செலவு	ரூ.15,000
5. ஒரு மாதச் செலவு	ரூ.4,50,000
6. ஒரு வருடச் செலவு	ரூ.54,00,000
7. நிர்வாக பராமரிப்புச் செலவு (ஒரு வருடத்திற்கு)	ரூ.1,50,000
8. கட்டட மராமத்துச் செலவு (மாதம்)	ரூ.40,000
9. மருத்துவச் செலவு 350 மாணவர்களுக்கு (வருடம்)	ரூ.1,75,000
10. விவசாயத்திற்கு செலவு (மாதம்)	ரூ. 50,000
11. புதிய கட்டிடம் மாதம் உயர்நிலைப் பள்ளி மேல் மாடி கட்டட செலவு	ரூ. 20,00,000

திருவருள் துணை,
அன்புள்ள, குடில் நிர்வாகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில், திருப்பராயத்துறை,

திருச்சி மாவட்டம் - 639115. e-mail : brkkudil2015@gmail.com

அலைபேசி: 9443577235, 9442352770

செக் மற்றும் டி.டி எடுக்க வேண்டியது: Sri Ramakrishna Kudil, Thirupparaithurai

1. கனரா வங்கி - சேமிப்பு கணக்கு எண். 8434101006556

IFSC Code No.CNRB0008434; MICR No.620015023

2. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா - சேமிப்பு கணக்கு எண். 37224747273

IFSC : SBIN0018664; MICR : 620002055

ABT INDUSTRIES LTD.,

62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore - 641018.